四庫全書

史部

欽定四庫全書

文獻通考卷八十四

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十七

封禪

秦始皇既即帝位三年東廵守郡縣祀騶嶧山騶魯縣也嶧山在北嶧音亦頌功業謂刻石自著功業於是徵齊魯之儒生博士七十人至於泰山下諸儒生或議曰古者封禪為蒲車惡

傷山之土石草木蒲車以蒲裹輪掃地而祠席用苴稭稭稾本也去皮以為席苴音租稭音戞苴藉也茅藉也苴字本作蒩假借用言其易遵也始皇聞此議各乖異難施用由此黜儒生而遂除車道上自泰山陽至顛立石頌德明其得封也從陰道下山南曰陽山北曰陰禪於梁父其禮頗采泰祝之祀雍上帝所用而封藏皆祕之世不得而記也始皇之上泰山中阪遇暴風雨休於大樹下諸儒既黜不得與封禪聞始皇遇風雨即譏之於是始皇遂東遊海上行禮祠名山川及八神求仙人

羨門之屬使人齎童男女入海求不死之藥既封禪十二年而秦亡諸儒生疾秦焚詩書誅滅文學皆曰始皇上泰山為風雨所擊不得封禪云

齊桓公既覇會諸侯於葵邱而欲封禪師古曰葵邱會在僖九年葵邱在陳留外黃縣東封禪者封土於山而禪祭於地也解在武紀管仲曰古者封泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有一焉昔無懷氏封泰山禪云云鄭氏曰無懷氏古之王者在伏羲前見莊子服虔曰云云在梁父東山名也晉灼曰云云山在蒙陰縣故城東北一有云云亭虙羲封泰山禪云

云虞讀曰伏神農氏封泰山禪云云炎帝封泰山禪云云炎帝神農後黃帝封泰山禪亭亭服虔曰亭亭山在牟陰晉灼曰地理志鉅平有亭亭山師古曰晉説是也顓頊封泰山禪云云帝嚳封泰山禪云云堯封泰山禪云云舜封泰山禪云云禹封泰山禪會稽湯封泰山禪云云周成王封泰山禪於社首應劭曰山名在博縣晉灼曰在鉅平南十二里師古曰晉説是也皆受命然後得封禪桓公曰寡人北伐山戎過孤竹應劭曰伯夷國也在遼西令支師古曰令音郎定反支音地祇之祇西伐束馬縣車上卑耳之山韋昭曰將上山纏束

其馬縣鈞其車也卑耳即齊語所謂辟耳南伐至召陵師古曰召陵楚地也在汝南召讀曰邵登熊耳山以望江漢師古曰熊耳山在順陽北益陽縣東非禹貢所云導洛自熊耳者也其山兩峯狀亦若熊耳因以為名也兵車之會三乘車之會六九合諸侯一匡天下師古曰兵車之會三謂莊十三年會于北杏以平宋亂僖四年侵蔡蔡潰遂伐楚次于陘六年伐鄭圍新城也乘車之會六謂莊十四年會于鄄十五年又會于鄄十六年同盟于幽僖五年會于首止八年盟于洮九年會于葵邱也匡正也一匡天下謂定襄王為天子之位也一說謂陽穀之會令諸侯云無障谷無貯粟無以妾為妻天下皆從故云一匡者也諸侯莫違我昔三代受命亦何以異乎於是管仲睹桓公不可

窮以辭因設之以事曰古之封禪鄗上黍北里禾所以為盛應劭曰鄗音臛蘇林曰鄗上北里皆地名也師古曰盛謂以實簠簋江淮閒一茅三脊所以為藉也服䖍曰茅草有三脊也張晏曰謂靈茅也師古曰藉以藉地也音才夜反東海致比目之魚師古曰爾雅云東方有比目魚焉不比不行其名謂之鰈鰈土盍反西海致比翼之鳥師古曰山海經云崇吾之山有鳥狀如鳧而一翼一目相得乃飛其名曰鸓爾雅曰南方有比翼鳥焉不比不飛其名謂之鶼鶼而管仲乃云西海其說則異也然後物有不召而自至者十有五焉今鳳凰麒麟不至嘉禾不生而蓬蒿藜莠茂鴟梟羣翔師古曰蓬蒿藜莠皆穢惡

之草梟不祥之鳥也鴟蓋今所謂角鴟也梟王梟也而欲封禪無乃不可乎

於是桓公乃止

太史公曰自古受命帝王曷嘗不封禪蓋有無其應而用事者矣未有睹符瑞見而不臻乎泰山者也雖受命而功不至至梁父矣而德不洽洽矣而日有不暇給是以即事用希傳曰三年不為禮禮必廢三年不為樂樂必壞每世之隆則封禪答焉及衰而息厥曠遠者千有餘載近者數百載故其儀闕然堙滅其

詳不可得而記聞云

按文中子曰封禪非古也其秦漢之侈心乎而太史公作封禪書則以為古受命帝王未嘗不封禪且引管仲荅齊桓公之語以為古封禪七十二家自無懷氏至三代俱有之蓋出於齊魯陋儒之說詩書所不載非事實也當以文中子之言為正故今敘封禪以秦始皇為首而管仲所言古七十二家則姑存其說附始皇封禪之後

漢武帝元封元年上與公卿諸生議封禪封禪用希曠絶莫知其儀體而羣儒采封禪尚書周官王制之望祀射牛事師古曰天子有事宗廟必自射牲示親殺也事見國語齊人丁公年九十餘曰封禪者古不死之名也秦始皇不得上封陛下必欲上稍上稍漸也即無風雨遂上封矣上於是廼令諸儒習射牛草封禪儀數年至且行天子既聞公孫卿及方士之言黄帝以上封禪皆致怪物與神通欲放黄帝放依也以接神人蓬萊高世比德於九皇韋昭曰上古有人皇者九人而

頗采儒術以文之羣儒既已不能辯明封禪事又拘於詩書古文而不敢騁上為封祠器示羣儒羣儒或曰不與古同徐偃又曰太常諸生行禮不如魯善周霸屬圖封事屬會也音之欲反於是上黜偃霸而盡罷諸儒弗用三月廼東幸緱氏禮登中嶽太室從官在山上聞若有言萬歲云問上上不言問下下不言乃令祠官加增太室祠禁毋伐其山木以山下戸凡三百封崈高為之奉邑崈古崇字耳以崇奉嵩高之山故謂之崈高奉音扶用反獨給祠復無有所與音豫上因

東上泰山如淳曰言昜上也泰山從南面直上步道三十里車道百里泰山草木未生廼令人上石立之泰山顛從山下轉石而上也上遂東廵海上行禮祠八神齊人之上疏言神怪竒方者以萬數廼益發船令言海中山神者數千人求蓬萊神人公孫卿持節常先行候名山至東萊言夜見大人長數丈就之則不見見其跡甚大類禽獸云羣臣有言見一老父牽狗言吾欲見鉅公天子也已忽不見上既見大迹未信及羣臣又言老父則大以為仙人也宿留海上與方士傳車

及間使求神仙人以千數四月還至奉高上念諸儒及方士言封禪人殊不經難施行天子至梁父禮祠地主至乙卯令侍中儒者皮弁搢紳射牛行事封泰山下東方如郊祠泰一之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢天子獨與侍中奉車子侯上泰山子侯霍去病子亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰禪泰山下阯也東北肅然山如祭后土禮天子皆親拜見衣上黄而盡用樂焉江淮間一茅三脊為神藉五色土益雜封縱遠

方奇獸飛禽及白雉諸物頗以加祠兕牛象犀之屬不用皆至泰山然後去封禪祠其夜若有光晝有白雲出封中天子從禪還坐明堂羣臣更上壽

詔曰朕以眇身承至尊兢兢焉惟德菲薄不明於禮樂故用事八神即郊祀志所說天主地主兵主陰主陽主日主月主四時主也其祠皆在齊地始皇封禪時禮之武帝亦然遭天地況施著見景象屑然如有聞閒呼萬歲者三是也震於怪物欲止不敢遂登封泰山至於梁父然後升禪肅然增土之高歸功於天禪闢也廣土地也肅然山名在梁父自

新嘉與士大夫更始其以十月為元封元年行所廵至博奉高蛇音移丘歷城梁父民田租逋賦貸已除加七十以上孤寡帛人二匹四縣無出今年算自博至梁父凡五縣令云四縣者奉高一縣素以供神非算限也賜天下民爵一級女子百戶牛酒

正義曰泰山上築土為壇以祭天報天之功故曰封泰山下小山上除地報地之功故曰禪言禪者神之也白虎通云或曰封者金銀繩或曰古泥繩

封之印璽也

孟康曰王者功成治定告成功於天封崇也助天之高也刻石紀號有金策石函金泥玉檢之封焉

應劭曰封者壇廣十二丈高二丈階三等封於其上示增高也刻石紀績也立石三丈一尺其辭曰

事天以禮立身以義事親以孝育民以仁四守之內莫不為郡縣四夷八蠻咸來貢職與天無極人民蕃息天祿永得尚元酒而俎生魚下禪梁父祀

地主示增廣此古制也武帝封廣丈二尺高九尺其下有滕書祕語

按秦始皇漢武帝之封禪也皆黜當時諸儒之議而自定其禮儀考史氏所載則秦之諸儒進蒲車掃地之説漢之諸儒有拘於詩書古文而不敢騁之説以此拂二帝之意而不見録然封禪非古禮也竊詳諸儒之意蓋欲以古帝王廵狩望祀之禮而緣飾之然古帝王之事則省方問俗賞善罰惡

凡以為民其意出於公也秦漢二主之事則誇誦功德希求福壽凡以為己其意出於私也迹其舉措正自冰炭則又安能考詩書之説行簡質之禮乎固宜其見黜也

又詔曰古者天子五載一廵狩用事泰山諸侯有朝宿地其令諸侯各治邸泰山下天子既已封泰山無風雨而方士更言蓬萊諸神若將可得於是上欣然庶幾遇之復東至海上望焉

其秋有星孛於東井後十餘日有星孛於三能（能讀曰台）望氣王朔言候獨見塡星出如瓜食頃復入有司皆曰陛下建漢家封禪天其報德星云

二年夏旱公孫卿曰黃帝時封則天旱乾封三年（三年不雨暴所封之土令乾也）上乃下詔天旱意乾封乎

四年上北至瑯琊並海上四月至奉高修封焉

公玉帶曰黃帝時雖封泰山然風后封鉅岐伯令黃帝封東泰山（風后等皆黃帝臣東泰山在瑯琊朱虛界中有小泰山是）禪凡山（凡山

在朱虛縣合符然後不死天子既令設祠具至東泰山東泰山卑小不稱其聲乃令祠官禮之而不封焉其後令帶奉祠候神物復還泰山修五年之禮如前而加禪祠石閭石閭者在泰山下阯南方方士言仙人閭也故上親禪焉　泰山五年一修封武帝凡五修奉光武建武三十年羣臣上書請封禪詔曰即位三十年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎曾謂泰山不如林放何事汙七十二代之編錄桓公欲封管仲非之若郡縣遠

遣吏上壽盛稱虛美必髡兼令屯田從此羣臣不敢復言　三月帝幸魯退祭泰山及梁父

三十二年上齋夜讀河圖會昌符曰赤劉之九會命岱宗感此文乃詔梁松按索河圖讖文言九世封禪事者松等列奏乃許焉東觀書曰羣臣奏言登封告成為民報德百王所同陛下輒拒絕不許臣下不敢頌功述德業求元封時故事議封禪所施用有司奏當用方石再累置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏方石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列

於石傍東西各三南北各二皆長三尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以為泥玉璽二其一方一寸二分其一方三寸方石四角又有距石皆再累枚長一丈厚一尺廣二尺皆在圜壇上其下用距石十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇之丙地去壇三丈以上以刻書帝以用石功難又欲及

二月封禪故詔梁松欲因故封石空檢更加封而已欲及

二月者虞書歲二月東廵守至于岱宗柴祭山曰燔柴積柴加牲於其上而燔之也松上疏爭之

以為登封之禮告功皇天垂後無窮以為萬民也承天

之敬尤宜章明奉圖書之瑞今因舊封竄寄玉牒故石

下恐非重命之義受命中興宜當特異以明天意遂使

泰山郡及魯趣音促石工宜取完青石無必五色令印工

刻玉牒書書祕刻方石中令容玉牒二月帝至奉高

應劭曰漢官馬第伯封禪儀記曰車駕正月二十八

日發雒陽宮二月九日到魯十二日宿奉高遣虎賁郎將先上山桉行還益治道徒千人十五日始齋諸扈從王公以下及東方諸侯盡齋馬第伯自云某等七十人先之山虞觀祭山壇治石石二枚狀博平圜九尺此壇上石也其一石武帝時石也時用五車不能上因置山下為屋號五車石四維距石長丈二尺廣二尺厚尺半所四枚檢石長三尺廣六寸狀如封篋長檢十枚一紀號石高丈二尺廣三尺厚尺二寸

名曰立石一枚刻文字紀功德是朝上山騎行往往道峻峭下騎步牽馬乍步乍騎且相半至中觀留馬去平地二十里南向極眺無不覩仰望天闕如從谷底仰觀抗峯其為高也如視浮雲其峻也石壁窅窱如無道徑殊不可上四布僵卧石上有頃復蘇亦頼賫酒脯處處有泉水目輒為之復明勉強相将行到天闕自以已至尚十餘里其道傍山脇大者廣八九尺狹者五六尺仰窺巖石松樹鬱鬱蒼蒼若在雲中

俛視谿谷碌碌不可見丈尺遂至天門之下仰視天門窔遼如從穴中視天直上七里賴其羊腸逶迤名曰環道往往有絙索可得而登也兩從者扶掖前人相牽後人見前人履底前人見後人頂如畫重累人耳早食上脯後到天門使者得銅物形狀如鐘又方柄有孔疑封禪具也汝南人楊通得之東北百餘步得封所始皇立石及闕在南方漢武在其北二十餘步得北垂圜臺高九尺方圓三丈所有兩陛從東陛

上臺上有壇方一丈二尺所上有方石四維有距石四面有闕鄉壇再拜謁人多置錢物壇上亦不掃除國家上見之則詔書所謂酢梨酸棗狼籍散錢處數百幣帛具道是武帝封禪至泰山下未及上百官為先上跪拜置梨棗錢於道以求福即此也

遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石　文曰維建武三十有二年二月皇帝東廵狩至於岱宗柴望秩于山川班于羣神遂覲東后從臣太尉熹行司徒事特進

高密侯禹等漢賓二王之後在位孔子之後襃成侯序在東后蕃王十二咸來助祭　河圖赤伏符曰劉秀發兵捕不道四夷雲集龍鬬野四七之際火為主　河圖會昌符曰赤帝九世巡省得中治平則封誠合帝道孔矩則天文靈出地祇瑞興帝劉之九會命岱宗誠善用之姦偽不萌赤漢德興九世會昌巡岱皆當天地扶九崇經之常漢大興之道在九世之王封於泰山刻石著紀禪於梁父退省考五　河圖合古篇曰帝劉之秀九

名之世帝行德封刻政　河圖提劉子曰九世之帝方明聖持衡矩九州平天下予　雒書甄曜度曰赤三德昌九世會修符合帝際勉刻封　孝經鉤命決曰予誰行赤劉用帝三建孝九會修專兹竭行封岱青　河雒命后經讖所傳昔在帝堯聰明密徵讓與舜庶後裔握機王莽以舅后之家三司冐足冢宰之權勢依託周公霍光輔幼歸政之義遂以篡叛僭號自立宗廟隳壞社稷喪亡不得血食十有八年揚徐青三州首亂兵革横

行延及荆州豪傑并兼百里屯聚往往僭號北夷作寇千里無烟無雞鳴犬吠之聲皇天睠顧皇帝以匹庶受命中興年二十八載興兵起是以中次誅討十有餘年罪人則斯得黎庶得居爾田安爾宅書同文車同軌人同倫舟輿所通人迹所至靡不貢職建明堂立辟雍起靈臺設庠序同律度量衡修五禮五玉三帛二牲一死贄吏各修職復於舊典在位三十有二年年六十有二乾乾日昃不敢荒寧涉危歷險親巡黎元恭肅神祇惠

恤耆老理庶遵古聰允明恕皇帝唯慎　河圖雒書正文是月辛卯柴登封泰山甲午禪於梁陰以承靈瑞以為兆民永茲一宇垂於後昆百僚從臣郡守師尹咸蒙祉祐永永無極　二十二日辛卯晨燎祭天於泰山下南方羣神皆從祀用樂如南郊諸王王者後二公孔子後褒成君皆助祭位事也事畢將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山處告祠泰山如親耕貙劉先祠先農

先虞故事至食時帝御輦升山日中後到山上更衣早晡時即位於壇北面羣臣以次陳後西上畢位升壇尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親封之訖太常命人發壇上石尚書令藏玉牒已復石覆訖尚書令以五寸印封石檢封禪儀曰以金為繩以石為檢東方西方各三檢檢中石泥及壇土各如其方色事畢皇帝再拜羣臣稱萬歲命人立所刻石碑乃復道下二十五日甲午禪祭地於梁陰以高后配山川羣神從祀如元始中北郊故事服虔曰禪廣土地項威曰除地曰墠後改墠曰禪神之也四

月已夘大赦天下以建武三十二年為建武中元元年

以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使太尉行

事以特牲告至高廟太尉奉匱以告高廟藏於廟室西

壁石室高主室之下

司馬彪論自上皇以来封泰山者至周七十二代

易姓則改封者著一代之始明不相襲也繼世之

王廵狩則有修封以祭而已自秦始皇孝武帝封

泰山本因好仙信方士之言及造石檢印封之事

也天道質誠約而不費故牲用犢器用陶匏殆將無事於檢封之間而樂難攻之石也夏少康周宣由廢復興不聞改封光武欲因孝武故封而梁松固爭以為必改乃當天意既封之後未有能福而松卒被誅死雖罪由身作蓋亦誣神之咎也且帝王所以能大著於後者實在其德加於人不聞其在封矣

崔靈恩曰自周以前封者皆封土為壇至秦皇漢

武始用石檢

袁宏曰夫揖讓受終必有至德於天下征伐革命則有大功於萬物是故王者初基有封禪之事葢以其成功告於神明者也夫東方者萬物之所始山嶽者靈氣之宅故求之物本必於其始取其所通必於所宅崇其壇場則謂之封明其代興則謂之禪然則封禪者王者開務之大禮也德不周洽不得輒議斯事功不弘濟不得髣髴斯禮曠代一

有其道至高自黃帝堯舜至於三代各一得封禪未有中修其禮者也雖繼體之君時有功德此葢率復舊業增修其前政不得仰齊造國同符改物者也夫神道真一其用不煩天地易簡其禮尚質故藉用白茅貴其誠素器用陶匏取其易從然則封禪之禮簡易可也若夫石函玉牒非天地之性也

致堂胡氏曰緯書原本於五經而失之者也而尤

紊於鬼神之理幽明之故夫鬼神之理幽明之故
非知道者不能識斷國論者誠能一決以聖人之
經經所不載雖有緯書讖記屏而不用則庶乎其
不謬於理矣登封之事原本於柴燔而失之者也
詩書記廵狩而柴者記所謂祭天也至於岱宗陟
其高山云者記所謂因名山也有山則因以為高
無則於郊而壇其義類一也又有大事而告於上
帝者武王克商始有天下故柴望而告也舍此則

瀆矣記以饗帝於郊與升中於天為二事則傳者之失也然則七十二君之編録詩書禮典畧不經見審有是事乃天下國家之盛舉堯舜禹湯文武成康昭宣皆身致太平安得闕而不講故前世論登封者莫善於許懋惜乎世祖之臣智不及此陷其君於過舉而不得聞也且世祖享國至是巳三十年四陲無虞中土寧謐其心寖滿是以告功皇天明示得意而不自知其多失也不法唐虞三代

而法始皇武帝一失也按讖文九世當封禪則孝成之世今乃自綴於元帝而削去成哀平三君二失也玉檢祕文人不得見是必祈求永年三失也前年拒羣臣之請謂百姓怨氣滿腹吾欺天乎豈有治天下三十年民怨未除纔後兩歲即已懽洽此四失也勑戒郡縣有上壽稱美者必髡令屯田詔墨未乾乃自令梁松等討論故事此五失也奉高后配地祇未幾黜降廟主歸於寢園此六失也

即位改元終身不可改而又改之此七失也凡此
七者人君舉動之大節而疵病如此惜乎光武勇
智出倫而學問不足也光武年及耳順方建中元
則意在久生不言而自見矣其視向者對宗族乞
復之言壽陵迭興之詔即已大異蒯徹所謂人心
無常詎不然哉
魏明帝時中護軍蔣濟請封禪帝雖拒濟議而實使高
堂隆草封禪儀以天下未一不欲便行大禮會高堂隆

卒不行

晉武帝平吳太康九年衛瓘議封禪帝曰此盛德之事非所議也瓘等又奏至於再三詔報絶之

宋文帝在位長久有意封禪詔學士山謙之草其儀注屬魏師南逼其意乃息

孝武大明元年太宰江夏王義恭表三請帝以文軌未一不從

梁武帝天監中有請封會稽禪國山者帝命諸儒草封

禪儀欲行之著作佐郎許懋建議曰舜柴岱宗是為巡狩而鄭引孝經鉤命決云封於泰山考績燔燎禪於梁父刻石紀號此緯書之曲說七十二君燧人之前世質民淳安得泥金檢玉結繩而治安得鐫文告成妄亦甚矣若聖主不須封禪若凡主不應封禪秦始皇嘗封泰山孫皓嘗封國山皆由主好名於上而臣阿旨於下非盛德之事不可為法也上嘉納之因推演懋議稱制旨以答請者由是遂止

致堂胡氏曰封禪之事漢唐之君往往行之曾無一人建議明白如許懋者賢哉懋乎其學可謂正矣漢唐以來緯書行而經學弛重以鄭玄博聞寡要不知折衷於聖人而惟緯書之信世無稽古大儒稽古言以袪羣惑遂使有天下者於無事時肆其侈心千乘萬騎巡狩侈費登山琢石夸大功德或有秘祝以祈不死取笑當代貽譏後來彼梁武之資未必如漢光武之英也一聞懋言遂遏欲行

之意推廣其義以答請者則賢於光武遠矣使其舉措每如此則金甌之業何缺壞之有

北齊有巡狩之禮幷登封之儀竟不行

隋文帝開皇九年平陳朝野皆請封禪詔曰豈可命一將軍除一小國遐邇注意便謂太平以薄德而封名山用虛言而干上帝非朕攸聞今後言及封禪宜即禁絶十四年晉王廣帥百官抗表固請封禪帝令牛弘等創定儀注既成帝視之曰茲事體大朕何德以堪之但當

東巡因致祭泰山耳

唐太宗貞觀初羣臣並請封禪惟魏徵以為不可太宗曰朕欲卿極言之豈功不高邪德不厚邪夷狄不慕義邪嘉瑞不至邪年穀不登邪何謂而不可對曰陛下功則高矣而民未懷惠德雖厚矣而澤未滂流諸夏雖安矣未足以供事遠夷慕義矣無以供其求符瑞雖臻罻羅猶密積歲豐稔倉廩尚虛此臣所以竊為未可臣未能遠比且借喻於人今有人十年長患療治且愈皮骨

僅存便欲使負米一石日行百里必不可得隋氏之亂非止十年陛下為之良醫除去疾苦雖已乂安未甚充實告成天地臣竊有疑且陛下東封萬國咸萃要荒之外莫不奔走今伊洛已東暨於海岱灌莽巨浸茫茫千里人烟斷絶雞犬不聞道路蕭條進退艱阻豈可引彼夷狄示以虛弱竭財以賞未厭遠人之望加年給復不償百姓之勞或遇水旱之災風雨之變庸夫橫議悔不可追豈獨臣之懇言亦有輿人之誦太宗不能奪於是

乃止焉

六年文武官以初平突厥盛德被於海内又年穀屢登表封泰山太宗謂侍臣曰朕每見衆議以封禪為盛事頻奏勸朕行之如朕本心但使天下太平家給人足雖闕封禪之禮亦可比徳於尭舜若百姓不足夷狄内侵縱修封禪之儀亦何異桀紂昔秦始皇為暴虐之主漢文為有徳之君以此而言無假封禪且禮云掃地而祭以表至誠何必遠登髙山封三尺土也侍中王珪對曰

陛下發德音明封禪本末非臣愚短之所能及秘書監魏徵又進曰隋末大亂黎民遇陛下始有生望養之則至仁勞之則未可升中之禮須千乘萬騎供帳之費動役數州戶口蕭條何以能給太宗雖納徵言而藩臣猶抗表勸請乃命祕書少監顏師古諫議大夫朱子奢等集當時名儒博士雜議不能決於是左僕射房元齡特進魏徵中書令楊師道博採衆議奏上之其議曰為壇於泰山下祀昊天上帝壇之廣十二丈高丈二尺玉牒

長一尺三寸廣厚五寸玉檢如之厚減三寸其印齒如璽纏以金繩五周玉策四皆長一尺三寸廣寸五分厚五分每策皆五簡聨以金昊天上帝配以太祖皇地祇配以高祖已祀而歸格於廟盛以金匱匱高六寸廣足以容之制如表函纏以金繩封以金泥印以受命之璽而玉牒藏於山上以方石三枚為再累纏以金繩封以石泥印以受命之璽其山上之圓壇土以五色高九尺廣五丈四面為一陛天子升自南陛而封玉牒已封而

加以土築為封高一丈二尺廣二丈其禪社首亦如之
其石檢封以受命璽而玉檢別製璽方一寸二分文如
受命璽以石距非經不用又為告至壇方八十一尺高
三尺四出陛以燔柴告至望秩羣神遂著於禮其他降
禪朝覲皆不著至十五年將東幸行至洛陽而彗星見
乃止
高宗乾封元年封泰山為圓壇山南四里如圜丘三壝
壇上飾以青四方如其色號封祀壇玉策三以玉為簡

長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻以金文玉匱一長一尺三寸以藏上帝之册金匱二以藏配帝之册纏以金繩五周金泥玉璽璽方一寸二分文如受命璽石䃮以方石再累皆方五尺厚一尺刻方其中以容玉匱䃮旁施檢刻深三寸三分闊一尺當繩刻深三分闊一寸五分石檢十枚以檢石䃮皆長三尺闊一尺厚七分印齒二道皆深四寸當璽方五寸當繩闊一寸五分檢立於䃮旁南方北方皆三東方西方皆一去䃮隅皆一尺

碱纏以金繩五周封以石泥距石十二分距碱隅皆再累皆闊二尺長一丈斜刻其首令與碱隅相應又為壇於山上廣五丈高九尺四出陛一壝號登封壇玉檢玉牒石碱石距玉匱石檢皆如之為降禪壇於社首山上八隅一成八陛如方丘三壝上飾以黄四方如其色其餘皆如登封其議畧定而天子詔曰古今之制文質不同今封禪以玉牒金繩而瓦罇匏爵秸席宜改從文於是昊天上帝褥以蒼地祇褥以黄配褥皆以紫而罇爵

亦更焉是歲正月天子祀昊天上帝於山下之封祀壇以高祖太宗配如圜丘之禮親封玉册置石𥓓聚五色土封之徑一丈二尺高尺已事升山明日又封玉册於登封壇又明日祀皇地祇於社首山之降禪壇如方丘之禮以太穆皇后文德皇后配而以皇后武氏為亞獻越國太妃燕氏為終獻率六宮以登其帷帟皆錦繡羣臣瞻望多竊笑之又明日御朝覲壇以朝羣臣如元日之禮乃詔立登封降禪朝覲之碑名封祀壇曰舞鶴臺

登封壇曰萬歲臺降禪壇曰景雲臺以紀瑞焉其後將

封嵩嶽以吐番突厥寇邊而止

元宗開元十二年四方治定歲屢豐稔羣臣多言封禪

中書令張說又固請乃下制以十三年有事於泰山於

是說與右散騎常侍徐堅太常少卿韋縚祕書少監康

子元國子博士侯行果刊定儀注立圓臺於山上廣五

丈高九尺土色各依其方又於圓臺上起方壇廣一丈

二尺高九尺其壇臺四面為一階又積柴為燎壇於圓

臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出戶六尺又為圓壇於山下三成十二陛如圜丘之制又積柴於壇南為燎壇如山上又為玉册玉匱石𥓓皆如高宗之制元宗初以謂升中於崇山精享也不可諠譁欲使亞獻已下皆行禮山下壇召禮官講議學士賀知章等言昊天上帝君也五方精帝臣也陛下享君於上羣臣祀臣於下可謂變禮之中然禮成於三亞終之獻不可異也於是三獻皆升山而五方帝及諸臣皆祭山

下壇元宗問前世何為祕玉牒知章曰玉牒以通意於
天前代或祈長年希神仙旨尚微密故外莫知帝曰朕
今為民祈福無以祕為即出玉牒以示百僚
玉牒詞曰有唐嗣天子臣某敢昭告於昊天上帝天
啓李氏運興土德高祖太宗受命立極高宗升中六
合殷盛中宗紹復繼體不定上帝眷祐錫臣忠武底
綏内艱推戴聖父恭承大寳十有三年敬若天意四
海晏然封祀岱嶽謝成於天子孫百禄蒼生受福

乃祀昊天上帝於山上壇以高祖配祀五帝以下諸神
於山下其祀禮皆如圜丘
張說韋堅等議曰乾封舊儀禪社首享地祇以先后
配饗文德皇后配地祇天后為亞獻越國太妃為終
獻以宮闈接神有乖舊典上元不祐遂有天授易姓
之事宗社中圮公族誅滅皆由此也景龍之季有事
圜丘韋庶人為亞獻皆以婦人升壇執籩豆渫黷穹
蒼享禮不潔未及踰年國有大難亞獻終獻終受其

咎平座齋郎及女人執祭者多亦夭卒今主上尊天
敬神必須革正斯禮請以睿宗大聖真皇帝配皇地
祇侑神作三獻禮上初獻邠王守禮亞獻宋王成器
終獻從之
天寶九載正月勅以今載十一月有事華山三月西嶽
廟災京師旱遂停封嶽之禮
唐開元禮
皇帝封祀泰山儀 禪社首山附

鑾駕進發 禪儀無此篇

皇帝將有事於泰山有司卜日如別儀告昊天上帝太廟太社皆如巡狩之禮告太廟高祖祝文加封祀配神作主之意告睿宗祝文加禪祭配神作主之意皇帝出宮備大駕鹵簿軷於國門祭所過山川古先帝王名臣烈士皆如巡狩之禮通事舍人承制問百年所經州縣刺史縣令先待於境至泰山下柴告昊天上帝於圜丘壇如巡狩告至之禮有司攝事前祀所司以太牢祭於泰山神廟如常式

齋戒

前七日太尉戒誓百官封云封於泰山禪云禪於社首山齋儀同封禮皇帝散齋於行宫後殿四日致齋於前殿三日服衮冕結佩等並如圜丘儀百官如別儀

制度

將作大匠先領徒於泰山上立圓壇廣五丈高九尺土色各依其方又於圓臺上起方壇廣一丈二尺高九尺其臺壇四面各為一陛玉版長一尺三寸廣五寸厚五

寸刻牒為字以金填之用金匱盛其玉牒文中書門下進取進止所由承旨請内鐫其名檢等並如後制郊社令積柴為燎壇於山上圓臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出户方六尺又為圓壇於山下三成十二陛如圜丘之制隨地之宜壇上飾以元四方依方色壇外為三壝郊社令又積柴於壇南燎如山上之儀又為玉册皆以金繩連編玉牒為之每牒長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻玉填金為字少府監量文多少為之又為玉匱一長一尺三寸并檢方

五寸當纏繩處刻為五道當封寶處刻深二分方取容受命寶印以藏正座玉冊制度如玉匱又為黃金繩以纏玉匱金匱又為石感以藏玉匱用方石再累各方五尺厚一尺縱鑿石中廣深令容玉匱感旁施檢處皆刻深三寸三分闊一尺南北各二東西各三去隅皆七寸纏繩處皆刻深三分闊一寸五分為石檢十枚檢石感皆長三尺闊一尺厚七寸皆刻為三道廣一寸五分深四寸當封處大小取容寶印深二寸七分皆有小石盖

制與封刻處相應以檢擫封印其檢立於䃔旁當刻處又為金繩三以纒石䃔各五周徑三分為石泥以封石䃔以石末和方色土為其封玉匱金匱石䃔同用受命寶並所司量時先奏請出之為距石十二枚皆濶二尺厚一尺長一丈斜刻其首令與䃔隅相應分距䃔四隅皆再累為五色土圓封以封石䃔上徑一丈二尺下徑三丈九尺禪禮制度將祭將作先於社首山禪所為禪祭壇如方丘之制八角三成每等高四尺上濶十六步設八陛上等陛廣八尺中等陛廣一丈下等陛廣一丈二尺為三重壝量地之宜四面開門玉冊石䃔玉匱金匱金泥檢距圓封立牌等並如封祀之儀

陳設

前祀三日衛尉設文武侍臣次於山下封祀壇外壝東門之内道北皆文官在左武官在右俱南向設諸祀官次於東壝之外道南北向西上三師南壝之外道東諸王於三師之南俱西向北上文官從一品以下九品以上於祀官之東皇親五等以上諸親三等以上於文官之東東方諸州刺史縣令又於文官之東俱北向西上介公酅公於南壝之外道西東向諸州使人於介公酅

公之西東向諸方之客東方南方於諸王東南西向西方北方於介公酅公西南東向皆以北為上武官三品以下九品以上於西壝之外道南北向東上設諸饌幔各於內壝東門西門之外道北南向北門之外道東西向壇上及東方之饌陳於東門外南方及西方之饌陳於西門外北方之饌陳於北門外前祀二日太樂令設宮懸之樂於山下封祀壇之南內壝之外如圜丘儀右校掃除壇之內外禪儀祭前三日尚舍壇長施太次於外壝東門內道北尚舍鋪御座守宮設文武官次於大次前東西相向諸祭官於東壝外文官九品以上於祭官東皇親

諸親又於其東蕃客又於其東介公酅公於西壝外道南武官九品於介公酅公西蕃客又於其西褒聖侯於三品文官下有諸州使分於文武官後設陳饌幔於内壝東西門外道北南向其壇上及東方饌陳於東門外南方西方北方饌陳於西門外其陳樂懸則樹靈鼓右校掃除又為瘞埳於壇壬地前祀一日奉禮郎設祀官公卿位於山下封祀壇内壝東門之外道南分獻之官於公卿之南執事者位於其後每等異位重行西面北上設御史位於壇上一位於東陛之南西向一位於西陛之南東向設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向設協律郎位於壇上南陛之西

東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設從祀之官位三師位於懸南道東諸王位於三師之東俱北面西上介公酅公位於道西北面東上文官從一品以下九品以上於執事之南東方諸州刺史縣令又於文官之南每等異位重行西向俱以北為上武官三品以下九品以上位於西方當文官皇親五等以上諸親三等以上於武官之南每等異位重行東向諸州使人位於內壝南門之外道西重行東面皆以北為上設諸國客使

位於内壝東門之外東方南方於諸王東南每國異位重行北向西上西方北方於介公酅公西南每國異位重行北面以東為上其襃聖侯於文官三品之下諸州使人各於文武官後禮儀奉禮設御位於壇東南設祭官於内壝東門外道南分獻官於祭官南執事者位於後設御史位壇東南西向令史陪後設奉禮位於懸東北贊者二人在南差退協律郎於壇上太樂令於北懸間並如常設望瘞位於壇東北從祭官於執事南皇親又於南諸州剌史縣令又於南蕃客又於南介公酅公於内壝西門外道南武官於後蕃客於武官南設門外位於東西壝門外道南皆如設次之式設牲牓於山下封祀壇之外當門西向蒼牲一居前

正座又蒼牲一配座青牲一在北少退南上次赤牲一次黃牲一次白牲一次元牲一以上並大明方帝座又青牲一又白牲一夜明也禮設牲牓於東壝外如式正座黃牲一居前配座黃牲一在北少退神州黝牲一在南少退設廪犧令位於牲西南史陪其後俱北向設太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設昊天上帝酒罇於圓臺之上下太罇二著罇二犧罇二山罍二在壇上於東南隅北向象罇二壺罇二山罍四在

壇下於南陛之東北面西上設配帝著罇二犧罇二象罇二山罍二在壇上皆於昊天上帝酒罇之東北向西上其山下封祀壇設五帝日月俱太罇二在神座之左其内官每陛間各象罇二在第二等中官每陛間各壺罇二在第三等外官每陛間各概罇二於内壝之内衆星每道間各散罇二於内壝之外凡罇各設於神座之左而右向五帝日月以上之罇置於坫内官以下罇俱藉以席皆加勺冪設爵於罇下禪儀設皇地祇太罇二著罇二犧罇二山罍二在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山罍四在壇下南陛之東北向俱西上

設配帝著罇二犧罇二象罇二山罍二在壇上正座罇東北向西上神州太罇二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山罇二山川林澤各蜃罇二邱陵以下各散罇二皆於壇下皆加勺冪設罍洗各於壇南陛東南亞獻之洗又於壇東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵設分獻罍洗篚冪各於其方陛道之左俱西向執罇罍篚冪者各於罇罍篚冪之後各設玉幣之篚於壇之上下罇坫之所祀日未明五刻太史令郊社令各服其服升設昊天上帝神座於山圓臺之上北方南向以三脊茅為神藉設高祖神堯皇帝神座

於東方西向席以莞神位皆於座首又太史令郊社令設五方帝日月神座於山下封祀壇之上青帝於東陛之北赤帝於南陛之東黄帝於南陛之西白帝於西陛之南黑帝於北陛之西大明於東陛之南夜明於西陛之北席皆以藁秸設五星十二辰河漢及内官之座於第二等十有二陛之間各依方面凡席皆内向其内官中有北斗北辰位南陛之内差在行位前設二十八宿及中官之座於第三等亦如之布外官席位於内壝之

内衆星席位於内壝之外各依方次席皆以莞設神位各於座首禪禮神位皇地祇神座於壇上北方南向席以藁秸東南方嶽鎮以下於内壝内各於其方嵩嶽以下於壇西南俱内向席皆以莞所司陳其異寶及嘉瑞等於樂懸之東西廂禪禮無瑞物

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷行人晡後二刻郊社令丞帥府史三人及齋郎以罇坫罍篚冪入設於位凡升壇者各由其陛贊引引御史諸太祝七人與

祝史行掃除於下其五星以下羊豕所司各依令先備如常儀並如別儀禪禮無五星以下羊豕餘同

鑾駕上山禪無上山儀

前祀三日本司宣攝内外各供其職衛尉設祀官從祀羣官五品以上便次於行宫朝堂如常儀前祀二日尚舍直長施大次於圓臺東門外道北又於山中道設止息大次俱南向尚舍奉御鋪御座衛尉設從駕文武羣官及諸方使應從升者於圓臺南門之外文東武西並

如常儀郊社令設御洗於圓臺南陛之東北向罍水在洗東篚在洗西南肆設巾幂其日奉禮設御位於圓臺南當壇北向設羣官五品以上版位於御位之南文東武西重行北向相對為首設東方諸州刺史縣令位於文官之東諸州使人位於武官之後設諸國客位東方南方於文官東南每國異位北面西上西方北方於文官西南每國異位北面東上設御史位於圓臺東西如祀禮設奉禮贊者位於羣官東北西面設執事位於東門

之內道南西面皆北上前祀一日未明七刻搥一鼓為一嚴三嚴時節祀前二日侍中奏裁未明五刻搥二鼓為再嚴侍中版奏請中嚴從祀官五品以上俱就次各服其服所司陳大駕鹵簿未明二刻搥三鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與鈒戟以次陳於行宮門外謁者贊引引祀官通事舍人分引從祀羣官諸侍臣結佩俱詣行宮門外奉迎侍中負寶如式乘黃令進輦於行宮門外南向侍中版奏請登山皇帝服衮冕乘輦以出稱警蹕如常儀黃門侍郎進

當輦前跪奏稱黄門侍郎臣某言請鑾輿進發俛伏興退復位鑾輿動又稱警蹕黄門侍郎侍中中書令以下夾引以出千牛將軍夾輿而趨駕至侍臣上馬所黄門侍郎奏請鑾輿權停勑侍臣上馬侍中前承制退稱制曰可黄門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊鑾輿在黄麾内符寶郎奉六寶與殿中監後部從在黄鉞内侍臣上馬畢黄門侍郎奏請鑾輿進發退復位鑾駕動稱警蹕如常

鼓吹不鳴不得諠譁從祀官在元武隊後如常若復先臨時至則聽節度車輅鼓吹侍於山下御史大夫刺史縣令前導如式至中道止息大次前廻輦南向侍中奏請降輦如常皇帝降輦之大次羣官皆隨便而舍停大次三刻頃侍中奏請皇帝出次升輦進發如初駕至臺東門外大次廻輦南向侍中進當駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興皇帝降輦之大次如常儀通事舍人承旨勅從祀羣官退就門外位禪儀鑾駕出行宮如封泰山之儀

薦玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令帥其屬以玉幣及玉冊置於山上圓臺壇上坫所（禮神之玉蒼璧幣以蒼配座之幣亦如之）又以玉匱金匱金繩金泥盛於籠置於石䃭之側良醞令帥其屬各入實罇罍玉幣太官令帥進饌者實籩豆簠簋各設於饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史以下入行掃除如常儀（禪禮自未明二刻下至掃除畢）就位與夏至方丘同駕將至謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭羣官諸方客使俱就門外位自鑾輿至

大次以下至進熟與方丘同未明一刻謁者贊引各引文武五品以上從祀之官皆就圓臺南立謁者引司空入行掃除訖出復位侍中版奏外辦皇帝服大裘袞冕出次華蓋侍衞如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引入自東門殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大圭執鎮珪繅藉華盖仗衞停於門外近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常大珪如搢不便請先定近侍承奉之皇帝至版位

北面立每立定太常卿與博士退立於左謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位正座配座太祝取玉幣於篚各立於罇所太常卿引皇帝詣壇升自南陛侍中中書令以下及左右侍衛量人從升以下皆如之皇帝升壇北向立太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝搢鎮珪受玉幣凡受物皆搢鎮珪奠訖執鎮珪俛伏興登歌作肅和之樂以大呂之均太

常卿引皇帝進北面跪奠於昊天上帝神座禪則皇地祇神座俛伏興太常卿引皇帝立於西方東向又太祝以幣授侍中侍中奉幣北向進皇帝受幣太常卿引皇帝進東面跪奠於高祖神堯皇帝神座俛伏興太常卿引皇帝少退東向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西向立樂止太祝還罇所

山下封祀壇其日自山上五步立人直至下壇遞呼萬歲以為節候

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令帥其屬以五

帝及日月中官外官以下之玉幣各置於坫所五帝之玉以四珪有邸日月以珪璧幣各依方色良醖令帥其屬各入實罇罍玉幣五帝俱以太罇皆實以汎齊日月之罇實以醴齊其內官之象罇實以醍齊中官之壺罇實以沈齊外官之概罇實以清酒衆星之散罇實以旨酒其元酒各實於五齊之上罇禮神之玉青帝以青珪赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以騶虞黑帝以元璜日月珪邸五帝日月以下幣皆從方色太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋各設於饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史以下入行掃除如常儀未明一刻謁者贊引各引祀官皆就位太樂令帥工人二舞次入

就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空入行掃除訖出復位於皇帝奠玉幣也封祀壇謁者贊引引祀官入就位立定奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜（其先拜者不拜）協律郎跪俛伏興舉麾鼓柷奏元和之樂乃以圜鍾之宮黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽（圜鍾三奏黃鍾太蔟姑洗各一）舞文舞之舞樂舞六成偃麾戞敔樂止奉禮曰衆官再拜在位皆再拜謁者七人各引獻官及諸太祝奉玉幣進奠於神座如常儀將進奠登歌作肅和之樂

以大吕之均餘星座幣亦如之進奠訖各還本位初羣官拜訖夜明以上祝史各奉毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血各由其陛升壇以毛血各致其座諸太祝俱迎受各奠於神座前諸太祝與祝史退立於罇所

進熟

燔燎儀並同郊祀

封玉冊

燔燎畢禪儀皇帝既就望瘞位侍中跪奏稱具官臣某言請封玉

冊太常卿引皇帝自南陛升壇北向立（近侍者從升如式少府監具金繩金泥等并所用物立於御側符寶郎奉受命寶立於侍中之側）謁者引太尉進昊天上帝神座前（禪儀進皇地祇神座前）跪取玉冊置於案進皇帝受玉冊跪疊之內於玉匱中纏以金繩封以金泥侍中取受命寶跪以進皇帝取寶以印玉匱訖與侍中受寶以授符寶郎通事舍人引太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉太尉跪受皇帝與太尉退復位側身奉玉匱太常卿前奏請再拜皇帝再拜訖入次如常儀太尉奉玉匱之案

於石礖南北向立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪藏於石礖内執事者覆石蓋檢以石檢纒以金繩封以石泥訖太尉以玉寶徧印訖引降復位將作帥執事者以石距封固又以五色土圜封後續令畢其功禪儀同配座玉牒禪儀太尉又進睿宗大聖真皇帝座跪取玉冊内金匱封於金匱皆如封玉匱之儀訖太尉奉金匱從降俱復位封禪還以金匱内太廟藏於高祖神尭皇帝之石室如別儀太常卿前奏禮畢若有祥瑞則太史監跪奏訖侍臣奉賀再拜三稱萬歲内外皆稱萬歲訖又再拜太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出東

門禪禮皇帝出中壝門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀羣官以次出復位立定奉禮曰再拜衆官在位者皆再拜訖贊引引出工人二舞以次出禪禮祭訖以奇禽異獸合瑞典者皆縱之神祠所

鑾駕還行宮禪儀同

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得輒離部伍轉仗衛於還途如來儀二刻頃侍中版奏請中嚴皇帝服通天冠

絳紗袍諸祀官服朝服皇帝出次升輦降山下至圓壇所權停乘黄令進玉輅太僕升執轡以下入宫並如圜丘儀

朝覲羣臣禪祭訖行此禮

禪之明日朝覲羣臣及岳牧以下於朝覲壇如巡狩儀皇帝服衮冕乘輿以出曲直華蓋警蹕侍衛入自北壝門由北陛升壇即御座符寶郎奉寶置於座扇開樂止通事舍人引二品以上及岳牧以下入就位如常儀通

事舍人引上公一人舒和之樂作公至西陛就解劒席

樂止脫舄跪解劒至於席與相禮者與通事舍人引進

當御座前北面跪稱具官臣名等言天封肇建景福惟

新伏惟開元神武皇帝陛下萬壽無疆俛伏興通事舍

人引上公降壇詣解劒席跪帶劒納舄樂作通事舍人

引復位立定樂止典儀曰再拜贊者承傳上公以下皆

再拜侍中前承制降詣上公之東北面西向稱有制上

公及羣官皆再拜訖宣云封禪之慶與公等同之公及

羣官又再拜舞蹈三稱萬歲訖又再拜引退

考制度如巡狩儀

宋太宗皇帝太平興國八年泰山父老千餘人詣闕請東封上謙讓不允中外羣臣獻歌頌稱功德請封禪者不可勝計雍熈元年羣臣三上表陳請詔以今年十一月有事於泰山尋以乾元文明二殿災詔罷封禪

真宗大中祥符元年兖州父老吕良等千二百七十八人詣闕請封禪上曰此大事不可輕議知州邵曄又率

屬官及兖州進士孔謂等伏闕陳請宰相王旦率文武
百官諸軍將校州縣官吏蕃夷僧道耆壽二萬四千七
十人詣東上閤門請封泰山詔不允又四表懇請乃詔
以今年十月有事於泰山
先是殿中侍御史趙湘請封禪上拱揖不答王旦等
曰封禪之禮曠廢已久若非盛世承平豈能振舉初
王欽若既以城下之盟毁寇準上自是常怏怏他日
問欽若曰今將奈何欽若度上厭兵即謬曰陛下以

兵取幽薊乃可刷此恥也上令思其次欽若因請封禪以鎮服四海誇示夷狄又言封禪當得天瑞又言天瑞蓋有以人力為之陛下謂河圖洛書果有之乎聖人以神道設教耳上曰王旦得無不可欽若遂以上意諭旦旦黽勉而從

詔取鄆州臨鄴路赴泰山禮畢幸兖州取中都路還京詔禁緣路采捕山下工役無得調發丁夫止用兖鄆州兵充役行宮止建前後殿餘悉張幄幕前代封

禪址摧圮者修完之初太平興國中有得唐明皇社首玉冊蒼璧至是令瘞於舊所文武官升山者皆公服山上置圜臺徑五丈高九尺四出陛上飾以青四面如方色一壝廣一丈圍以青繩三周燎壇在圜臺東南高一丈二尺方一丈開上南出戶方六尺山下封祀壇四成十二陛如圜丘制上飾以元四面如方色設三壝燎壇同山上社首壇八角三成八陛三壝如方丘制又為瘞埳於壬地外壝之内天地玉牒玉冊並刻字

填金聯以金繩（金脆難用以金塗銀繩代之）緘以玉匱置石感中配座玉冊緘以金匱牒冊制並長尺二寸牒廣五寸厚一寸冊廣寸二分厚三分金玉匱制並長尺三寸檢長如匱厚二寸濶五寸當纏繩處刻為五道封匱以金泥（和金粉乳香為之）印以受命寶（寶准今尺方寸二分文曰皇帝恭膺天命之寶）封匱當寶處刻深二分石感制用石再累各方五尺厚一尺鑿中廣深容玉匱旁施檢處皆刻深七寸濶一尺南北各三東西各二去隅皆七寸纏繩處皆

刻三道廣寸五分又為石檢十以擫碱皆長三尺濶一尺厚七寸刻三道廣深如纆繩其當封處刻深二寸取足容寶又皆為小石蓋與封刻相應其檢立碱旁當刻處又為金繩三以纆碱皆五周徑三分封碱以石泥石末和方色土為之印以天下同文寶鑄以金制同御前寶距石十二分四隅皆濶二尺厚一尺長一丈斜刻其首與碱隅相應皆再累又為五色土圜封碱上徑丈二尺下徑三丈九尺命祕書丞直史館劉鍇内侍張承素

領徒封圜臺石感太常博士直集賢院宋臯內侍郝
昭信封社首石感並先往規度凡冊牒七又思玉工
言玉追琢難成宰相請代以珉石及階州采進上曰
此碔砆之類目之為玉以奉天於禮可乎即遣中使
遍詢玉工有趙榮者言太平興國中令與衆工治美
玉為牒冊歲餘方就寘崇聖殿庫亟取而用之又詔
岳州采三脊茅三十束備神藉縮酒之用有老人黄
皓識之授皓州助教賜以粟帛有司言南郊惟昊天

皇地祇配帝日月五方神州各用幣内官而下别設六十六段分充按開寶通禮嶽鎮海瀆幣從方色從祀皆有制幣今請封祀壇内官至外官三百一十八位社首壇嶽鎮海瀆已下一十八位並用方色幣又南郊牲准正座配座用犢五方帝日月神州並用羊豕二十二其從祀七百三十七位仍以前數分充今請神州而上十二位並用犢其舊供羊豕改充從祀牲又景德中陞天皇北極第一等今請亦於從祀牲

內薦體奏可舊制郊祀正座配座褥皆以黄皇帝拜褥以緋至是詔配座以緋拜褥以紫又詔祀事所用酒醴委有司别擇器用醞釀朕親封題付主者六月壬辰有司上儀注上曰此儀久廢非典禮具備豈為盡美即手札疑互凡十九事令五使參議釐正而行之又以靈山清潔命祀官差減其數或令兼攝有朞喪未滿餘服未卒哭者不得預祭内侍諸司官除掌事宿衛外從升者裁二十四人諸司職掌九十三人

有司又請前祀七日遣官以牲幣分祭天齊淵等八

神又祀云云亭亭肅然徂來會稽五山及於泰山下

擇地望祭前代封禪帝王前祀一日以太牢祠泰山

少牢祠社首並從之

九月朔詔審刑院開封府勿奏大辟案十月禁天下屠

宰上自告廟即屏葷茹羣臣三上表以道塗寒沍請復

常膳不許又令自進發至行禮前並禁樂有司請登封

日圜臺立黃麾仗至山下壇設爟火將行禮燃炬相屬

又出漆牌遣執仗者傳付山下牌至公卿就位皇帝就望燎位山下傳呼萬嵗下即舉燎皇帝還大次解嚴又傳呼而下祀官始退又社首瘞坎亦設爟火三為準從之上遣司天以漏壷先設山之上下及以日晷覆校復於壇側擊版相應自太平頂天門黄峴岱嶽觀各以長竿揭籠燈下照參候不愆其節辛卯車駕發京師至鄆州令從官衛士蔬食丁未次奉高宫戊申清齋於穆清殿諸司升山人官給衣令祀日沐浴服之庚戌上服通

天冠絳紗袍乘金輅備法駕至山門幄次改服鞾袍乘步輦登山鹵簿儀衛列於山下黃麾仗衛士親從卒自山阯盤道至太平頂兩步一人彩綉相間樹當道者令勿伐掘止以繒帛縈之路經峻隘上必降輦徒步有司議益扶衛皆却之導從者或至疲頓而上辭氣益莊至廻馬嶺以天門斗絕給從官横版選親從卒推引而上版之制長二尺許兩端施綵帛上則施於背下則施於臆衛士皆給釘鞵上至御幄召近臣觀玉女泉及古碑前一夕山上大風裂帟幕遲

明末巳及上之至天氣温和纖羅不動祀官點饌習儀於圜臺祥光瑞雲交相輝映是夕山下罷警埸辛亥設昊天上帝位於圜臺奉天書於座左太祖太宗並配西北側中祖宗恭事之意上服衮冕升臺奠獻侍從導衛悉減去茀翟止於壝門籠燭前導亦徹之中書侍郎讀玉牒文曰有宋嗣天子臣諱敢昭告於昊天上帝運啓大同惟宋受命太祖開階功成治定太宗膺圖重熙累盛粤惟冲人丕承列聖一紀於兹四隩来暨元貺殊尤

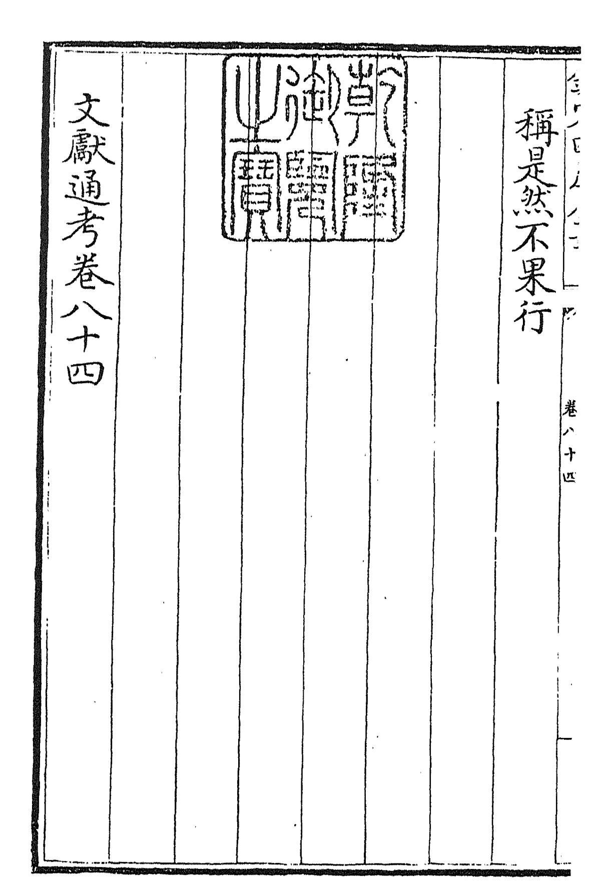
元符章示時和年豐羣生咸遂僉議大封聿申昭事躬陟喬嶽對越上元祈福逮下侑神奉先天祿無疆靈休允廸萬乘其昌永保純錫令羣官饗諸神於山下封祀壇上還次司天監跪奏慶雲繞壇月有黃輝氣宰臣率從官稱賀即日還仗奉高宮壬子禪祭社首山如封祀之禮上至山下服鞾袍步出大次侍臣言山路峻滑請乘步輦上曰接神在邇敢不徒行五使等復固請終不許前夕陰晦風勢勁猛不能燃燭及行事風頓止天宇

澄霽燭焰凝然封石㩁訖紫氣蒙壇法駕還奉高宫日輪五色雲見鼓吹振作觀者塞路讙呼動天地國朝以来四方所獻珍禽奇獸悉縱於山下癸丑御朝覲壇大赦天下改乾封縣曰奉符配座金匱廻日奉置太廟本室上作登泰山謝天書述二聖功德銘初王欽若言唐高宗元宗二碑之東石壁南向平峭欲即崖成碑以勒聖製上曰朕之功德故無所紀若須撰述不過謝上天敷佑叙祖宗盛美爾又詔王旦撰封祀壇頌王欽若撰

社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇頌段太平頂曰天平頂先是泰山多陰翳雷雨及工徒升山景氣晴爽上之廵祭也往還四十七日未嘗遇雨雪嚴冬之候景氣怡和祥應紛委咸以為誠感昭格天意助順之致也

徽宗政和四年兖鄆濮開德興仁潁昌府鄭州廣濟永興軍等上言父老欲詣闕請皇帝登封詔却之

時蔡京當國將講封禪以文太平預具金繩玉檢及凡儀物甚備造舟四千艘雖雨具亦以十萬計他皆

稱是然不果行

文獻通考卷八十四

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷八十五 六

詳校官內閣學士臣尹壯圖

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官中書臣施光輅

校對官庶吉士臣陳墉

謄錄舉人臣武先振

文獻通考卷八十五

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十八

高禖

仲春元鳥至至之日以太牢祠于高禖天子親往元鳥燕也燕以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象也禖氏之官以為候高辛氏之世元鳥遺卯娀簡吞之而生契後王以為媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禖神之也禖音梅娀夙中反契息列反　疏曰按蔡邕以為禖神是

高辛已前舊有高者尊也謂尊高之禖不由高辛氏而始有高禖又生民及元鳥毛詩傳云姜嫄從帝而祠於郊禖又云簡狄從帝而祈於郊禖則是姜嫄簡狄之前先有禖神矣而此注立高辛氏為禖神是高辛氏已前未有禖神參差不同也

后妃帥九嬪御 御謂從往侍祠周禮天子有夫人有嬪有世婦有女御獨云帥九嬪舉中云也

乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前 韣大木反 天子所御謂今有娠者於祠大祝酌酒飲於高禖之庭以神惠顯之也帶以弓韣授以弓矢求男之祥也王居明堂禮曰帶以弓韣禮之禖下其子必得天材 疏曰祭高禖既畢祝官乃禮接天子所御幸有娠之人謂酌酒以飲之飲酒既畢乃屬帶此所御之人以弓韣又授之以弓矢於高禖之前而北面也禮此所御之人於禖神之前禖在壇上御者在下故云禖下以祭神必福降故云其子必得天材 月

令朱子生民詩集傳曰古者立郊禖蓋祭天於郊而以先禖配也變媒言禖者神之也其禮以元鳥至之日用太牢祀之姜嫄出祀郊禖見大人迹而履其拇遂歆歆然如有人道而震動有娠乃周人所由以生之始也陳氏曰高禖事當以毛詩傳及朱子集傳為正

漢武帝年二十九乃得太子甚喜始立為高禖之祠於城南祭以特牲晉博士束晳云漢武帝晚得太子始為立高禖之祠高禖者人之先也故立石以為主而祀之以太牢也

後漢因之祀於仲春之月

魏禖壇有石青龍中造許慎云山陽人以石為主

晉以仲春之月高禖祠於城南祀以特牲惠帝元康六年高禖壇上石中破博士議禮無高禖置石之文未知設造所由既已毁破可無改造束晳議以為石在壇上蓋主道也禮祭器獘則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢後得高堂隆故事詔更鐫石令如舊置高禖壇上埋破石入地一丈

按江東太廟北門内道西有石處如竹葉小屋覆之宋文帝元嘉中修廟所得石陸澄以為晉孝武時郊禖石然則江左亦有此禮矣或曰百姓祀其傍或謂之落星也

北齊制高禖壇於南郊旁廣輪二十六尺高九尺四陛

三壝每歲元鳥至之日皇帝親帥六宮祀青帝於壇以太皥配而祀高禖之神以祈子其儀青帝北方南向配帝東方西向禖神壇下東陛之南西向禮用青珪束帛牲共以一太牢皇帝衮冕乘玉輅皇后褘衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛並詣便座夫人終獻上嬪獻於禖神訖帝及后並詣攢位乃送神皇帝皇后及羣嬪皆拜乃撤就燎禮畢而還

隋亦以元鳥至日祀高禖於南郊壇牲用一太牢

唐亦以仲春元鳥至之日以太牢祀於髙禖天子親往宋仁宗景祐四年御史張奎請親祀髙禖下禮院定築壇南郊春分之日祀青帝本詩克禋以祓之義配以伏羲帝嚳以禖神從祀報古為禖之先石為主依東漢晉隋之舊牲用太牢樂以升歌儀視先蠶有司攝事以乘輿所御弓矢弓韣致禖神前祀已與胙酒進内以禮所御使齋戒受之每歲孟春有司申請以俟上吉命曰特祀即用其年春分遣官致祭壇髙九尺周廣二丈六尺

四出陛陛廣五尺設三壝壝别二十五步青石主長三尺八寸用木生成之數形準廟社主植壇上稍北露首三寸圭幣青色牲用牛羊豕各一如盧植說樂章祀儀準青帝罇罍神座如句芒唯有司攝事受福不飲為異祀前一日内侍請皇后宿齋别寢宫嬪從齋庭量地設香案褥位各二重行南向以望禖壇又設褥位香案北重行皇后服褘衣褥位以緋宫嬪服宫中朝賀之服褥位以紫祀日有司以福酒胙肉弓矢弓韣授内臣奉至

齋所置弓矢弓韣於箱在香案東福酒於坫胙肉於俎在香案西內臣引宮嬪詣褥位東上南向立又詣皇后幄次跪請皇后行禮導至褥位南向立請再拜在位者皆再拜道導皇后詣香案褥位上香帶弓韣受弓矢轉授內臣置於箱又請再拜內臣進胙皇后受訖轉授內臣次進福酒內侍日請飲福內臣又奏請再拜乃解弓韣內臣跪受置於箱導皇后歸東向褥位又引宮嬪最髙一人詣香案上香帶弓韣受弓矢轉授左右置於箱請

再拜左右授福酒請飲福再拜解弓韣還位又引以次
宮嬪悉如上儀俟俱復內侍奉請皇后詣南向褥位皆
再拜內侍跪奏禮畢導皇后歸幄次宮嬪並退是歲宮
中又置赤帝像以祈皇嗣
宋神宗元豐四年天章閣待制羅拯言高禖壇在南郊
制不甚廣上設神位三皆密列祭器執事之人殆不容
足祀官奠獻或側身拜於褥位乞令修展以叶禮制詔
太常禮院詳定以聞禮官言高禖壇高八尺廣二十六

尺上以青帝為主伏羲高辛配侑髙禖設位壇下壇上
神位三陳設祭器樂架實為狹隘酌奠拜跪及執事進
退不可觀禮按祀儀青帝壇廣四丈髙八尺今祠髙禖
既以青帝為主其壇之髙廣請如青帝之制從之
尚書禮部言先農正座帝神農氏祝文云以后稷配
神作主配座后稷云作主侑神謹按春秋公羊傳曰
郊則曷為必祭稷王者必以其祖配王者則曷為必
以其祖配自内出者無匹不行自外至者無主不止

何休曰天道闇昧故推人道以接之然則古者作主
配神之意本施於祖宗其間有雖非祖宗而祝辭可
以言作主配神者如五人帝之於五帝是推人道以
接天神勾龍之於社后稷之於稷是推人道以接土
穀之祇其祝辭俱云作主可也若並為外祭而正配
座又皆人鬼則以正座為主其配座但合食從祭而
已伏請於神農祝文云以后稷配於后稷云配食於
神高禖以伏羲高辛配祝文並云作主配神神無二

主伏羲既為主其高辛祝文改云配食於神從之

徽宗政和二年詔春分祀高禖青帝以帝伏羲氏高辛氏配簡狄姜嫄從祀

高宗紹興元年太常少卿趙子畫言祀典每歲春分日祀高禖青帝正位配以伏羲高辛從以簡狄姜嫄弓矢弓韣内出俻器禮畢收徹三從祀神位前禮料入禁中行禮自車駕廵幸雖多故之際禮文雖俻至於祓無子祝多男所以繫四方萬里之心者蓋不可闕乞自來歲

之春復行高禖之祀從之

十六年監察御史王鎰言禖祀之壇卑陋弗稱有司致

齋於社亭之上行事於民居之後遇雨望祭徙置江館

去壇既遠事涉瀆慢未足以彰禋潔祀為帝王求嗣之

禮乞申命使司考昔制度新壇宇仍命大臣取生民

姜嫄從於帝而見於天之義月令以太牢祠於高禖天

子親往之文詳加定議乞法駕臨祠必獲聖嗣詵詵之

福詔禮部看詳

先時禮部太常寺檢會國朝禮例高禖壇在國之東南依儀合差三獻官監察御史等各前十日受誓戒及排設登歌之樂内行事官就南郊齋宫宿齋牲用牛羊豕每位籩豆各一十二昨緣車駕駐蹕臨安府權於錢湖門外惠照院齋宫設位行禮牲用羊豕每位籩豆各六差獻官一員行禮不受誓戒亦不設登歌之樂今來劉嶸所請欲令臨安府於行宫東南城外踏逐隨宜修建及踏逐近便寺觀權充行事官齋

舍所有設登歌樂差行事官受誓戒并合用牲牢禮料籩豆之數並依見今大祀禮例差官排辦從之

禮部言竊詳生民之詩言履帝武敏歆先儒以敏為拇謂姜嫄履巨迹之拇以歆郊禖之神是生后稷以為從帝嚳祀禖神之應其說頗附會元鳥生契之意如詩言繩其祖武傳言夫子步亦步趨亦趨皆繼踵相因循之意履帝武敏歆猶言帝嚳行禖祀之禮姜嫄踵而行之疾而不遲故上帝所歆居然生子以見

視履考祥其應亦速而後世弗深考經旨傳註恠詭
禨祥併為一談至北齊妃嬪參饗黷而不蠲去禮逾
遠歷世非之唯禮記通典載大唐月令具言仲春元
鳥至之日以太牢祀於高禖天子親往而政和新禮
亦有皇帝親饗高禖之儀縁祖宗以來未嘗舉行親
祠唯兩制官并有司攝事今欲乞比祖宗故事增重
祀典依每歲元日祈穀於上帝禮例命執政官攝事
前期申取指揮施行又檢會國朝會要每歲春分遣

官致祭牲用牛羊豕各一弓矢弓韣以乘輿所御者
權降付外有司奉祠訖以福酒胙肉弓矢弓韣授内
侍以進皇后宫嬪就宫中受胙飲福詳見上文今欲遇祠
高禖及徹禮饌進内依景祐儀制行飲福受胙之禮
所有牲牢亦依祖宗故事用牛羊豕務從豐備以盡
祈天錫羨之誠從之
十七年二月上親祠高禖以普安郡王為亞獻恩平郡
王為終獻

禮部太常寺言按禮經仲春天子親祠高禖徽宗皇帝修成親祠之制具載新儀未經舉行望皇帝親祠以祈多男之祥副天下之望從之

八蜡

籥章國祭蜡則歙豳頌擊土鼓以息老物歙冒垂反元謂十二月建亥之月也求萬物而祭之者萬物助天成歲事至此為其老而勞乃祀而老息之於是國亦養老焉月令孟冬勞農以休息之是也豳頌亦七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成　疏曰此祭蜡直擊土鼓按明堂位云土鼓葦籥伊耆氏之樂即此亦各

有葦籥可知言以息老物者謂息田夫萬物也云謂之頌者以其言歲終人功之成者凡言頌者頌美成功之事故於七月風詩之中亦有雅頌也　春官

孟冬天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀此周禮所謂蜡祭也天宗謂日月星辰也大割大殺羣牲割之也臘謂以田獵所得禽祭也五祀門戶中霤竈行也或言祈年或言大割或言臘互文　疏曰祈來年于天宗者謂祭日月星辰也大割祠於公社者謂大割牲以祀公社以上公配祭故云公社及門閭者非但祭社又祭門閭但先祭社後祭門閭故云及臘先祖五祀者臘獵也謂獵取禽獸以祭先祖五祀也此等之祭總謂之蜡若細別言之天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁素服葛帶榛杖其臘先祖五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠鄭注郊特牲云息民與蜡異也知此周禮所謂蜡者以郊特牲蜡者索也索萬

物而饗之按籥章云國祭蜡龡豳頌以息老物蜡而後息老此經亦先祭衆神乃後勞農休息文與籥章相當故經廣祭衆神是周禮籥章所謂蜡祭也云天宗謂日月星辰者以蜡祭唯祠公社不祭地故知祭天宗者不祭天若是祭天何須稱宗下季冬云天之神是天之衆神有司中司命不稱宗明稱宗者謂日月星也云臘謂田獵所得禽祭者以欲臘祭之時暫出田獵以取禽非仲冬大閱之獵也左傳云惟君用鮮則天子諸侯祭用鮮獸云或言祈年或言大割或言臘互文者天宗公社門閭先祖五祀等皆祈年大割臘祭之事故云互也

勞農以休息之黨正屬民飲酒正齒位是也　疏曰按黨正職國索鬼神而祭祀則以禮屬民

此亦祭衆神之後勞農休息文正相當故云是此等休息是正齒位按雜記子貢觀蜡云一國之人皆若狂者按鄉飲酒初立賓行禮至禮終脫屨升堂而燕行無算爵然則初時正齒位後則皆狂蜡祭蔡邕云夏曰清祀

殷曰嘉平周曰蜡秦曰臘按左傳云虞不臘矣是周亦有臘名也 月令

黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒於序以正齒位屬音燭合也國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時建亥之月也正齒位者鄉飲酒禮所謂六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也必正之者為民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝悌之道也黨正飲酒禮亡以此事屬於鄉飲酒之義微失少矣凡射飲酒此鄉民雖為鄉大夫必來觀禮鄉飲酒鄉射記大夫樂作不入士既旅不入是也

疏曰黨正行正齒位之禮在十二月建亥之月為之非蜡祭之禮而此云國索鬼神而祭祀者以其正齒位禮在蜡月故言之以為節耳當國索鬼神而祭祀之時則黨正屬聚其民而飲酒於序學中以行正齒位之法當正齒位之時民內有為一命以上必來觀禮故須言其

坐之處地官羅氏蜡則作羅襦襦女俱反或音須作猶用也鄭司農云蜡謂十二月大祭萬物也郊特牲曰天子大蜡謂歲十二月合聚萬物而索饗之襦細密之羅襦讀為繻有衣袽之繻元謂蜡建亥之月此時火伏蟄者畢矣豺既祭獸可以羅罔圍取禽也夏官

蔡邕獨斷四代臘之別名夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡漢曰臘五帝臘祖之別名青帝以未臘卯祖青帝太皞木行赤帝以戌臘午祖赤帝炎帝火行白帝以丑臘酉祖白帝少皞金行黑帝以辰臘子祖黑帝顓頊水行黃帝以辰臘未祖黃帝軒轅后土土行

陳氏禮書曰蜡之為祭所以報本反始息老送終也其服王元冕而有司皮弁素服葛帶榛杖其牲體䶂辜其樂六樂而奏六變吹豳頌擊土鼓舞兵舞帗舞其所致者川澤山林以至土示天神莫不與焉則合聚萬物而饗之者非特八神也而所重者八以其尤有功於田故也其神之尊者非特先嗇也而主先嗇以其始有事於田故也鄭氏曰先嗇若神農者司嗇后稷是也農田畯也郵表畷田

畯所以督約百姓於井間之處也爾雅曰畯農夫也然則蜡之八神則先嗇也司嗇也百種也農也郵表畷也禽獸也坊也水庸也古者蜡則飲於學黨正屬民飲酒於序是也既蜡則臘先祖五祀於廟仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上是也然則臘亦謂之蜡矣先儒以郊特牲言皮弁素服而祭又言黄衣黄冠而祭則二祭之服不同月令言祈來年于天宗割祠于公社又言臘先祖五祀則祈

臘之名不同於是謂皮弁素服而祭與祈來年于天宗蜡也黃衣黃冠而祭與臘先祖五祀臘也蜡以息老物臘以息民息民固在蜡後矣此記所以言既蜡而收民息已也周蜡於十有二月秦臘於孟冬皆建亥之月也晉侯以十二月滅虢遂襲虞宮之奇曰虞不臘矣則臘在蜡月可知矣古者臘有常月而無常日祖在始行而無常時由漢以來溺於五行之說以王日祖以衰日臘其失先王之

禮遠矣後周兼五天帝五人帝與百神而蜡於五郊唐不祭五天帝五人帝特蜡百神於南郊而闕其方之不登者然蜡因其順成之方以報神因其州之序以樂民則唐一於南郊非也蜡及天宗則日月星辰之類而已後唐兼天帝而祭之亦非也先儒謂蜡六奏樂而禮畢東方之祭則用太蔟姑洗南方蕤賔西方夷則無射北方則黄鍾爲均於理或然

楊氏曰愚按夏正建寅殷正建丑周正建子三正不同夫子告顔淵獨以夏時為正蓋建寅者生物之始亦人事之始故以為歲首建丑者成物之終亦人事之終故以為歲終歲終則行蜡臘之祭宜也禮記月令孟冬臘先祖五祀籥章國祭蜡黨正國索鬼神而祭祀鄭氏兩注皆謂建亥之月此亦可疑原記禮者及注家之意豈不曰此皆周禮也周以建子為歲首故以建亥之月為歲終然夏殷

周三正示不相沿特以其月為大朝會大政令之始而天時之始終則不可易也建亥孟冬之月謂之歳終可乎漢史臘月陳勝之御莊賈殺勝以降秦張晏曰秦之臘月夏之九月也其意亦曰秦以建亥為正而臘則建戌也臣瓚曰建丑之月也師古曰史記云胡亥二年十月誅葛嬰十一月周文死十二月陳勝死臣瓚說是也夫秦人不師古始猶知以建丑之月為臘孰謂周人以建亥為臘乎

傳天子大蜡八 疏曰大蜡八者即鄭注云先嗇一司嗇二農三郵表畷四貓虎五坊六水庸七昆蟲八所祭之神合聚萬物而索饗之但以此八神為主蜡云大者是天子之蜡對諸侯為大天子既有八神則諸侯之蜡未必八也謂若先嗇古之天子諸侯未必得祭也知諸侯亦有蜡者禮運云仲尼與於蜡賓是諸侯有蜡也

伊耆氏始為蜡 耆巨夷反伊耆氏古天子號也或云即帝堯是也 陳氏曰禮記曰伊耆氏始為蜡周禮伊耆氏掌共王之杖咸以老者待杖然後安猶於物待蜡然後息也伊耆氏以有功於耆老著矣故後世以其官為姓周又以其姓名官先儒謂其始制鼓籥又始為蜡於是以為古天子之號然古之制法者隸首造歷大撓作甲子蒼頡造書之類豈皆古王者哉果伊耆氏實古王者之號周人固應尊異而神之不宜列於銜枚氏壺涿氏而以下士之官名之也

蜡也

者索也謂求索也歲十二月合聚萬物而索饗之也饗者祭其神也　疏曰云饗者祭其神也者解經合聚萬物而索饗之萬物非所饗但饗其萬物之神所以饗其神者萬物所以能功加於民者神使為之故祭之以報焉蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也先嗇若神農者司嗇后稷是也　疏曰若是不定之辭以神農比擬故云若司嗇后稷無所疑故不言若直云后稷是也以先嗇為主司嗇從祭祭百種以報嗇也疏曰百種則農及郵表畷禽獸等所以祭之者報其助嗇之功使盡饗焉饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也郵本亦作尤畷丁劣反又丁衛反農田畯也郵表畷謂田畯所以督約百姓於井閒之處也　畯音俊約因妙反　疏曰農謂古之田畯有功於民郵表畷者是田畯於井

間所舍之處郵若郵亭屋宇處所表田畔畷者謂井畔相連畷於此田畔相連畷之所造此郵舍田畯處焉禽獸者即下文云貓虎之屬

古之君子使之必報之迎貓謂其食田鼠也迎虎謂其食田豕也迎而祭之也

迎其神也祭坊

與水庸事也

水庸溝也　疏曰祭坊與水庸事也者是營為所須之事故云事也坊者所以畜水亦以障水庸者所以受水亦以泄水謂祭此坊與水庸之神

曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤

此蜡祝辭也若辭同則祭同處可知矣壑猶坑也昆蟲暑生寒死螟螽之屬為害者也　螽音終

疏曰此以下皆蜡祭之祝辭土即坊也反歸也宅安也土歸其宅則不崩水歸其壑者水即水庸壑坑坎也水歸其壑謂不汎溢昆蟲毋作者昆蟲螟螽之屬

也得陰而死得陽而生曰昆蟲毋作謂不為災草木歸其澤者草苔稗木榛梗之屬也當各歸生藪澤之中不得生於良田害嘉穀也蜡祭乃是報功故亦因祈禱有此辭也一云祝辭言此神由有此功故今得報非祈禱也辭有水土昆蟲草木者以其無知故特有辭也而先嗇之屬有知故不假辭也據此祭草木有辭則草木當有神八蜡不數之者以草木徧地皆是不如坊與水庸之屬各指其一物故不數　皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也蜡之祭仁之至義之盡也榛側巾反以榛木為杖也殺所界反　送終喪殺所謂息老物也素服衣裳皆素　黄衣黄冠而祭息田夫也祭謂既蜡臘先祖五祀也於是勞農以休息之論語曰黄衣狐裘　疏曰上云蜡此云祭故知既蜡臘先祖五祀對文蜡臘有别總其義

俱名蜡也故月令孟冬祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀鄭注云此周禮所謂蜡是也

野夫黄冠黄冠草服也言祭以息民服象其時物之色季秋而草木黄落

大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而至尊野服也諸侯於蜡使使者戴草笠貢鳥獸也詩云彼都人士臺笠緇撮又曰其餉伊黍其笠伊糾皆言野人之服也　疏曰天子掌鳥獸之官謂大羅氏也謂為大羅者鄭云能以羅捕鳥獸者也周禮羅氏掌羅烏鳥蜡則作羅襦鄭司農云襦細密之羅也解者云順秋冬殺物故羅氏用細密之羅網以捕禽鳥矣然周禮不云掌獸此云獸者以其受貢獸故也諸侯貢屬焉者大羅氏既以羅為名能張羅得鳥獸故四方諸侯有貢獻鳥獸於王者皆入屬大羅氏也

羅氏致鹿與女而詔客告

也以戒諸侯曰好田好女者亡其國好呼報反疏曰羅氏先受貢畢使者臨去羅氏又以鹿及女子致與使者而宣天子之詔於使者令使者反還其國以告戒其君故云詔客告也以戒諸侯曰好田好女者亡其國者此宣詔所告之言也令使者還其國以如此告汝君曰不得好田臘及女色使國亡也言鹿是田臘所得之物女是亡國之女而王所以獲者也故與之鹿女明以此為戒也一云豈每國輙與女鹿邪正當羅氏以鹿與女示使者爾天子樹瓜華不斂藏之種也華果蓏也又詔以天子樹瓜蓏而已戒諸侯以蓄藏蘊財利也　蓏力果反蘊於粉反　疏曰言天子唯樹瓜與果蓏所以唯樹植此瓜華者是供一時之食不是收斂久藏之種若其可久藏之物則不樹之不務蓄藏與民爭利八蜡以記四方疏曰言蜡祭八神因以明記四

方之國記其有豐稔凶荒之異也

四方年不順成八蜡不通以謹民財也

疏曰四方年不順成八蜡不通者謂四方之内年穀不得和順成熟則當方八蜡之神不得與諸方通祭所以然者以謹慎民財欲使不熟之方萬民謹慎財物也鄭數八神約上文也王肅分貓虎為二無昆蟲鄭數昆蟲合貓虎者昆蟲不為物害亦是其功貓虎俱是除田中之害不得分為二不言與故合為一也

順成之方其蜡乃通以移民也

疏曰四方之内有順成之方其蜡之八神乃與諸方通祭所以然者以其蜡祭豐饒皆醉飽酒食使民歆羨也

既蜡而收民息已故既蜡君子不興功

收謂收斂積聚也息民與蜡異則黄衣黄冠而祭為臘必矣

疏曰此文云既蜡而收民息已先蜡後息民是息民為臘與蜡異也月令臘在祈天宗之下但

不知臘與蜡祭相去幾日唯隋禮及今禮皆蜡之後日經云既蜡不興功者謂不興農功若其土功則左氏傳云龍見而畢務戒事也火見而致用昏正而栽日至而畢土功建亥之月起日至而畢也

司爟凡祭祀則祭爟 報其為明之功禮如祭爨 疏曰鄭云禮如祭爨者祭爨祭老婦也則此祭爟謂祭先出火之人 夏官

龜人上春釁龜祭祀先卜 釁者殺牲以血之神之也元謂先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天地之也世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也是上春者夏正建寅之月月令孟冬云釁龜筴相互矣秦以十月建亥為歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳疏曰天地稱祭祀今云先卜是人應云享而云祭祀與天地同稱故云尊焉天地之也伏羲作易時未有揲蓍之法至巫咸始教人為之故巫咸得作筮之名 春官

傳孔子曰臧文仲安知禮燔柴於奧燔音煩奥依注作爨七亂反

文仲魯公子彄之曾孫臧孫辰也莊文之間為大夫於時為賢是以非之不正禮也奧當為爨字之誤也或作竈禮尸卒食而祭饎爨饔爨也時人以為祭火神乃燔柴　彄苦侯反饎昌志反　疏曰奧當為爨字之誤也者下文云老婦之祭盛於盆尊於瓶故知非奧奧者夏祀竈神其禮尊以老婦配之耳故中霤禮祭竈先薦於奧有主有尸用特牲迎尸以下略如祭宗廟之禮是其事大也爨者宗廟祭祀尸卒食之後特祭老婦盛於盆尊於瓶是其事小也云禮尸卒食而祭饎爨饔爨也者特牲記注舊說云宗婦祭饎爨烹者祭饔爨用黍肉而已無籩豆俎云時人以為祭火神乃燔柴者依尸卒食而祭饎爨饔爨當時失禮又以此為祭火神遂乃燔柴明失禮也皇氏云弗綦既以逆祀為是又以燔柴祭爨為是按疏皇氏說

者言臧文仲不能正逆祀之失夫子譏其三不知又不能正燔柴祭奧之失夫子譏其安知禮也古周禮說顓頊氏有子曰黎為祝融祀以為竈神許君謹按同周禮鄭駮之云祝融乃古火官之長猶后稷為堯司馬其尊如是王者祭之但就竈陘一何陋也祝融乃是五祀之神祀於四郊而祭火神於竈陘於禮乖也如鄭駮言則祝融是五祀之神祀於郊奧者正是竈之神常祀在夏以老婦配之有俎及籩豆設於竈陘又延尸入奧爨者宗廟祭後直祭先炊老婦之神在於爨竈此祝融并奧及爨三者所以為不同者也

夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於缾盛音成缾步丁反老婦先炊者也盆缾炊器也明此祭先炊非祭火神燔柴似失之　疏曰夫奧者老婦之祭也是既譏燔柴於爨又明祭爨不可以燔柴之義爨者是老婦之祭其祭卑唯盛食於盆盛酒於缾卑賤若此何得燔柴祭之也

禮器　家語

曲禮子貢問同

沙隨程氏曰八蜡之祭為民設教也厚矣方里而井八家共焉吾食其一仰事俯育資焉而無憾者可不知所本乎古有始為稼穡以易佃漁俾吾卒歲無飢不與禽獸爭一旦之命者緊先嗇是德故祭先嗇焉曰司嗇者謂修明其政而潤色之者也曰農者謂傳是業以授之於我者也曰郵表畷者畷井田間道也郵表也者謂畫疆分理以是為准

者也昔之人為是而勞今我蒙之而逸蓋不得不報也曰猫虎者謂能除鼠豕之害吾稼者也曰坊者謂昔爲隄防之人使吾禦水患者也曰水庸者謂昔為畎澮溝洫使吾為旱備者也曰昆蟲者先儒謂昆蟲害稼不當與祭乃易以百種是不然所謂昆蟲者非祭昆蟲也祭其除昆蟲而有功於我者也除昆蟲者不一而足如火田之人捕蝗之子禽鳥或能食之霜霰或能殺之以其不一而足故

直曰昆蟲焉耳夫以表啜坊庸之賤隷貓虎昆蟲之細效吾不敢忘皆得以上配先嗇司嗇之享其民勸於功利推而廣之等而上之視君親如天地而不敢慢也後世農田之利奪於兼并之家雖天下之用舉仰於農而農人不蒙其利大抵一歲之入兼并袖手十取之五假之牛種則什之七又乘其乏舉貸以倍稱之息雖八九可也是故樂歲先飢凶年多死者莫農人若也何以致然由郵表啜

之失職也鄙表畷之失職則先嗇司嗇與夫農者其德不白雖有坊庸必私其私是生民之害不在鼠豕螟螣也古之一夫施功力於田里者生蒙其利沒享其祭後世一切反此古者上農夫食九人後世農能食九口者不千一也下農夫食五人後世具父母妻子養者不百一也有為浮屠氏者詭言於民曰汝知竭力耕耘而不自粒者乎是前生不種福也汝知燕居甲第坐享王侯之奉者乎品

其材智道德非有踰乎人是前生種福德也故敬我者貴施我者富前生所作今獲其報今世所作後亦如之猶影響也是以設為天宮凈土地獄惡趣以誘懼之時出怪神夢兆以證信之而先王神道設教之意替矣仰觀三代里田蜡祭之時其民恬寧愉樂和睦無怨故鬼神享馨香之薦交歸其德不為妖厲豈不盛矣乎

秦惠文王十二年初臘注臘獵禽獸以歲終祭先祖秦是時始效中國為之風俗通夏

曰嘉平殷曰清祀周曰蜡漢改曰臘臘索羣鬼神而祭之

始皇三十一年更名臘曰嘉平

漢復曰臘季冬之月星廻歲終隂陽以交農大享臘言祭宗廟旁祭五祀葢同一日自此而始非舊典

魏因漢制高堂隆議臘用日云王者各以其行之盛而祖以其終而臘水始於申盛於子終於辰故水行之君以子祖以辰臘火始於寅盛於午終於戌故火行之君以午祖以戌臘木始於亥盛於卯終於未故木行之君

以卯祖以未臘金始於巳盛於酉終於丑故金行之君以酉祖以丑臘土始於未盛於戌終於辰故土行之君以戌祖以辰臘今魏土德而王宜以戌祖辰臘博士秦靜議古禮歲終聚合百物祭宗廟謂之蜡皆有常日無正月祖祭之禮漢用午祖戌臘午者南方之象故以祖正月為歲首故以寅始用午祖戌者歲之終萬物畢成故以戌臘小數之學因就傳著五行以為說皆非典籍經義之文尚書易經說五行水火木金土王相衍天

地陰陽之義故易曰坤為土土位西南黄精之君盛德在未祖戌者歳終日窮之辰不宜以為歳初祖祭之行始也易曰坤利西南得朋東北喪朋丑者土之終故以丑臘終而復始乃終有慶宜如前以未祖丑臘奏可之東晉元帝大興二年未臘前一日詔明日當為范氏從母舉哀百官戒嚴尚書郎張亮議曰天子祭宗廟社稷畀俎既陳不得終事者四若五服之喪以當降者不以廢從母無服之喪不宜廢事舉哀又禮祭之明日改祭

於祊以燕皇尸殷謂之肜周謂之繹今雖未施肜繹之祭先王之典聖人重不忘但大臘之日休息黎衆百日之勤一日之澤未可戒嚴

宋因之水德王祖以子臘以辰

後周以十月祭神農伊耆以下至毛介等神於五郊五方天地星宿四靈五帝五官嶽鎮下至原隰各分其方合祭之上帝地祇神農伊耆人帝於壇上南郊則以神農既蜡無其祀三辰七宿則為小壇於其側自嶽鎮以

下則各為坎餘於平地皇帝為初獻上帝地祇神農伊耆及五人帝冡宰亞獻宗伯終獻上大夫獻三辰以下中大夫獻七宿以下自天帝至羽毛之牲玉帛皆從燎餘從瘞祭畢帝如南郊便殿明日乃蜡訖又如西郊蜡訖又至北郊祭訖還宮

隋初因以孟冬下亥蜡百神開皇四年詔曰前周歲首今之仲冬建亥之月大蜡可也後周以夏后之時行姬氏之蜡考之前代於義有違其十月行蜡者停可以十

二月為臘於是始革前制前周姬氏後周宇文氏

唐太宗貞觀十一年房元齡等議曰按月令蜡法唯祭天宗近代蜡五天帝五人帝五地祇皆非古典今並除之季冬寅日蜡祭百神於南郊大明用犢二籩豆各四簠簋㽅俎各一神農及伊耆氏各用少牢一籩豆等與大明同后稷及五方十二次五官五方田畯五嶽四鎮四海四瀆以下方別各用少牢一其日祭井泉於川澤之下用羊一卯日祭社稷於社宫二十八宿五方之山林川澤

邱陵墳衍原隰鱗羽蠃毛介水墉坊郵表畷貓虎及龍麟朱鳥白獸元武方别各用少牢一每座籩豆各二簠簋甑俎各一䄍祭凡百八十七座當方年穀不登則闕其祀蜡之明日又祭社稷於社宫如春秋二仲之禮元宗開元中制儀季冬臘日蜡百神於南郊之壇若其方不登則闕之

唐開元禮

臘日蜡百神於南郊都百九十二座大明夜明在壇上

每座籩豆各十簠簋瓿俎各一神農伊耆五官每座籩豆各四簠簋俎各二五星三辰后稷五方田畯嶽鎮海瀆二十八宿五方山林川澤邱陵墳衍原隰龍麟朱鳥白獸元武鱗羽毛介於菟井泉等八十五座籩豆各二簠簋俎各二樂舊用黃鍾之均三成新改用天神之樂圜鍾之均六成

皇帝臘日蜡百神於南郊儀攝事附

齋戒如圜丘儀從祀官及攝事齋戒並如別儀

陳設

前蜡三日尚舍直長施大次於外壝東門之内道北南向尚舍奉御鋪御座攝事衛尉設祀官公卿已下次於東壝之外道南北向以西為上衛尉設陳饌幔於内壝東門西門之外道北南向北門之外道東西向東方南方之饌陳於東門外西方之饌陳於西門外北方之饌陳於北門外設文武侍臣次又設祀官及從祀羣官諸州使人蕃客等次攝則無文武侍臣蕃客等次前蜡二日太樂令設宮懸歌鍾歌磬如圜丘之儀右校掃除壇之内外郊社令積柴於燎壇其壇於神壇之左内壝之外方八尺高一丈開上南出戶三尺右

校為瘞埳於壇之壬地內壝之外方深取足容物南出陛前蜡一日奉禮設御座及望燎位祀官從祀羣官諸州使人蕃客等於壝門外皆如圜丘之儀攝事如圜丘之儀設日月酒罇之位大明太罇二著罇二罍一在壇上於東南隅北向夜明太罇二著罇二罍一在壇上於西南隅北向神農氏伊耆氏各著罇二各於其壇上五星五官后稷各象罇二七宿田畯龍麟朱鳥騶虞元武等各壺罇二鱗羽𴁑毛介等散罇二俱設於神座之左而右向

五方嶽鎮海瀆俱山罇二山林川澤俱蜃罇二丘陵墳衍原隰井泉水墉坊郵表畷於菟貓等俱散罇二各設於神座之右而左向伊耆氏已上之罇置於坫星辰已下之罇藉以席皆加勺冪設爵於罇之下設御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵設分獻罍洗各於其方陛道之左右俱內向執罍洗篚冪者各立於罇罍篚冪之後各設玉幣之篚於壇之上下罇坫之所晡後謁者引光祿卿詣厨視濯溉又謁者引諸祀官詣厨省

饌具訖還齋所蜡日未明十刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲日青牲一月白牲一其餘方各少牢一未明五刻太史令郊社令升設日月神座於壇上大明於北方少東夜明於大明之西俱南向席皆以藁秸神農伊耆神座各於其壇上俱內向設后稷氏神座於壇東西向設五官田畯之座各於其方設五星十二次二十八宿五方嶽鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原隰井泉神座各於其方之壇其五方神獸鱗羽鸁毛介

水墉坊郵表畷於莬貓等之座各於其方壇之後俱内向相對為首自神農伊耆已下百九十座席皆以莞設神位各於座首

鑾駕出宫如圜丘儀

奠玉帛

蜡日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實罇罍玉幣凡罇之次太罇為上實以醴齊著罇次之實以盎齊神農伊耆氏之著罇實以盎齊五星三辰五官后稷田畯之象罇俱實以醍齊七宿之壺罇實以沈齊五方嶽鎮海瀆之山罇

實以醍齊山林川瀆之蜃罇實以沈齊丘陵已下之散罇實以清酒元酒各實於諸座之上罇禮神之玉大明夜明以珪邸大明之幣以赤夜明之幣以白神農氏幣以赤伊耆氏幣以元五星巳下之幣各從方色

太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋各設於內壝之饌幔內

其日未明二刻奠玉幣毛血等如圜丘儀皇帝服元冕出次壇上神位大明夜明鼓柷作無射夷則奏永和蕤賓姑洗太蔟奏順和黃鍾奏元和凡六均均一成俱以文舞攝事如圜丘攝事之儀

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠爵並如圜丘儀攝事亦同

太祝持版進於神座之左西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某（攝則云謹遣太尉封臣名下改皇帝為太尉皆謁者贊引）敢昭告於大明惟神晷耀千里精烜萬物覺寤黎蒸化成品彙令則璇璣齊運玉燭和平六府孔修百禮斯洽謹以玉帛犧齊粢盛庶品致其燔燎尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所皇帝再拜訖樂止太常卿引皇帝詣夜明罇所執罇者舉冪侍中取匏爵於坫進皇帝受爵侍中贊酌醴齊

訖樂作太常卿引皇帝進夜明神座前北向跪奠爵俛
伏興太常卿引皇帝少退北向立樂止太祝持版進於
神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日嗣天
子臣某敢昭告於夜明惟神貞此光華恒茲盈減表斯
寒暑節以運行對時育物登成是賴豐年之報式備恒
禮謹以制幣犧齊粢盛庶品致其燔燎尚饗訖興皇帝
再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還鐏
所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝少退當兩座間北向

立樂作其飲福受胙如圜丘初皇帝獻將畢謁者引太尉攝則謁者引太常卿已下放此詣罍洗盥手洗匏爵訖謁者引太尉自東陛升壇詣大明著罇所執罇者舉冪太尉酌盎齊武舞作謁者引太尉進大明神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退再拜謁者引太尉詣夜明罇所取匏爵於坫執罇者舉冪太尉酌盎齊訖謁者引太尉進夜明神座前北面跪奠爵興謁者引太尉少退再拜謁者引太尉少東當兩座前北面立太尉再拜受爵跪祭酒遂

飲卒爵太祝進受爵復於坫太尉興再拜謁者引太尉降復位初太尉獻將畢引光禄卿（攝事同以光禄卿為終獻）詣罍洗洗爵升酌盎齊終獻如亞獻升壇謁者二人分引獻官詣罍洗盥手洗爵酌酒一獻帝伊耆氏一獻神農氏跪奠爵神座前俛伏興向神立太祝持版進於神座之右跪讀祝文訖興獻官再拜訖謁者引降還本位初伊耆氏獻官將升謁者五人各引獻官詣方獻罍洗盥手洗爵詣酒罇所酌酒一獻歳星一獻熒惑一獻鎮星一獻

太白一獻辰星各奠於神座少退向神立於獻官奠訖七宿皆祝史助奠相次俱畢太祝各持版進於神座之右跪讀祝文訖興凡讀蜡祝文每一番獻酒從東方祝文爲始讀祝訖次南方次西方北方餘神亦同獻官再拜訖太祝各進奠版於神座前還罇所謁者遂引五方等獻官詣罍洗盥手洗爵各詣酒罇所酌酒一獻東嶽一獻南嶽一獻中嶽一獻西嶽一獻北嶽俱奠於神座少退向神立嶽鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原隰井泉皆祝史助奠相次俱畢太祝持版進神座

之右跪讀祝文訖興獻官再拜訖太祝奠版於神座還罇所謁者各引獻官還本位初酌獄鎮酒贊引五人各引獻官詣罍洗盥洗詣酒罇所酌酒一獻句芒氏一獻祝融氏一獻后土氏一獻蓐收氏一獻元冥氏后稷田畯等各祝史助奠訖祝史持版進神座之右跪讀祝文訖興餘與東方同唯無后稷獻官再拜祝史奠版於神座贊引引五官獻官等詣罍洗酒罇所酌酒分獻五靈其鱗羽贏毛介貓於菟坊水墉昆蟲等皆齋郎助奠相次俱畢祝

史持版跪讀祝文訖興拜訖奠版各引還本位武舞六成樂止舞獻俱畢上下諸祝各進徹豆還鐏所徹者籩豆各一少移故處奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位皆再拜已飲福又胙者不拜元和之樂作太常卿前奏稱請再拜退位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止太常卿前奏請就望燎位攝事謁者引太尉就望燎位太常卿引皇帝樂作皇帝就望燎位南向立樂止於羣官將拜上下諸祝各執篚進神座前跪取玉帛祝版齋郎以俎載牲體

稷黍飯爵酒各由其陛降壇南行經懸內當柴壇東行自南登柴壇以玉幣饌物祝版置於柴上戸內諸祝以星辰七宿已上之禮幣皆從燎神農伊耆氏嶽鎮已下之祝俱詣瘞埳以玉幣饌物置於埳訖奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎初唱可燎埳東西廂各四人寘土火半柴太常卿前奏禮畢攝事謁者白禮畢太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出中壝門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次

樂止謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀羣官諸
國客使以次出贊引引御史已下俱復執事位立定奉
禮曰再拜御史已下皆再拜贊引引出工人二舞以次
出其神農已下祝版燔於齋所

鑾駕還宮如圜丘之儀

伊耆氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武
皇帝諱謹遣具位姓名敢昭告於帝伊耆氏惟帝體
仁尚義崇本念功爰創嘉祀息農饗物令九土攸宜

百穀豐稔備茲八蜡大旅四方謹以制幣犧齊粢盛
庶品明薦於帝尚饗　神農氏祝文曰維某年歲次
月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位姓名敢昭
告於帝神農氏惟帝肇興播植粒此黎元今時和歲
稔神功是賴謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於帝尚
饗　東方歲星祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天
子諱謹遣具位姓名敢昭告於東方歲星七宿惟神
列位垂象叶質穹蒼昭晰羣生蕃阜庶類今時和歲

稔恒禮是率謹陳嘉薦庶神饗之南方中央西方北方准此 東方嶽鎮海瀆祝文曰維某年歲次月朔云云惟神宣導坤輿興降雲雨亭毒庶品實賴滋益年穀順成用通大蜡謹薦嘉祀溥及一方山林川澤邱陵墳衍原隰井泉庶神咸饗南方西方北方准此 句芒氏祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於句芒氏惟神贊陽出滯發生品物萌者畢達仁德以宣用陳明薦神其臨饗 后稷氏祝文

曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝某謹遣具位臣姓名敢昭告於后稷氏惟神誕降嘉種播兹百穀蒸庶以粒乂此萬邦爰及田畯實勸農穡謹薦明祀庶神饗之　祝融氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於祝融氏惟神典司火正淳曜昭明式贊南訛厥功以致豐年之薦庶神臨饗　后土氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位姓名

敢昭告於后土氏惟神式贊黃道典司土正居中執信是興稼穡年穀既登庶饗嘉薦　蓐收氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於蓐收氏惟神典司金正式贊西成執矩懷莊尚義趨力豐年之報饗兹嘉祀　元冥氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於元冥氏惟神典司水正贊序幽都厥務安寧積藏斯在豐年之祝庶饗明

薦　蒼龍祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子諱
謹遣具位臣姓名敢昭告於蒼龍之神惟神體備幽
明質兼小大實為鱗長贊明造物歲稔年登實資弭
患式陳嘉薦百靈是屬爰及東方鱗羽鸁毛介衆族
貓於菟坊水墉昆蟲諸神咸饗其朱鳥騶虞元武祝文首尾並與此同
朱鳥之神惟神肇自火精冠兹羽族輔時宣化効
祥蹈禮年和歲稔有賴厥功　麟之神惟神體信為
質惟和是歸作長毛宗表靈王牒年穀豐稔實兹宣

助式陳嘉薦庶神臨饗　騶虞之神惟神性履至仁

稟靈金宿贊育生類實參利物爰茲報功用率恒祀

元武之神惟神誕稟辰精長茲介族先知稱貴誠

行攸底伊此豐年有憑宜慶

宋火德王以戌日為臘建隆三年十二月戌戌臘有司

畫日以七日辛卯蜡百神太常博士和峴奏議曰謹按

蜡始於伊耆後歷三代及漢其名雖改而臘與蜡其實

一也漢火行用戌臘臘者接也新故相接畋獵禽獸以

饗百神報終歲之功也王者因蜡祭上饗宗廟旁及五祀展其孝心盡物示恭也魏晉以降悉沿其制唐乘土德貞觀之際以前寅日蜡百神卯日祭社宮辰日饗宗廟開元定禮三祭皆於臘辰以應土德聖朝常以十二月戌日為臘而以七日辛卯先行蜡祭蓋禮官之失也事下有司請準唐禮蜡百神祀社稷饗宗廟皆同用臘日從之蜡百神壇高四尺東西七步二尺南北六步四尺

仁宗天聖三年禮官陳詁言蜡祭一百九十二位而祝文所載一百八十二無五方田畯五方郵表畷蓋開元以來年祀寖遠有司失傳郊祀正辭録司天監神位圖皆以虎為於菟乃避唐諱詔復為虎載田畯郵表畷慶歷用羊豕各二大明夜明壇增山罍為二籩豆十二三獻終禮生引司天監分獻官逐階下罍洗詣帝神農伊耆五星三辰七宿嶽鎮海瀆祝融后土后稷蒼龍朱雀麒麟元武白虎神座前上香奠幣爵並再拜内從祀神

位不設香幣祝版唯奠酒再行復皇祐定壇高八尺廣四丈嘉祐加羊豕各五
神宗元豐六年詳定郊廟奉祀禮文所言記曰八蠟以記四方年不順成八蠟不通歷代蠟祭獨在南郊為一壇惟周隋有四郊之兆又禮記月令以蠟與息民為二祭故隋唐息民祭在蠟之後請蠟祭四郊各為一壇以祀其方之神有不順成之方則不修報其息民仍在蠟祭之後從之

先是太常寺言四郊蜡祭宜依百神制度築壇其東西有不順成之方即祭日月其神農后稷舊設位於壇下當移於壇上其壇下伊耆氏之位宜除之禮部復言蜡祭四壇皆設神農后稷同日祭享頗為重複太常寺以為蜡祭本以神農為主后稷從祭四郊令設壇自當每方各祭同日不為重複從之

曾鞏本朝正要策云博士和峴言蜡始伊耆而三代有嘉平清祀蜡祭之名蜡臘之別名也漢乘火德以

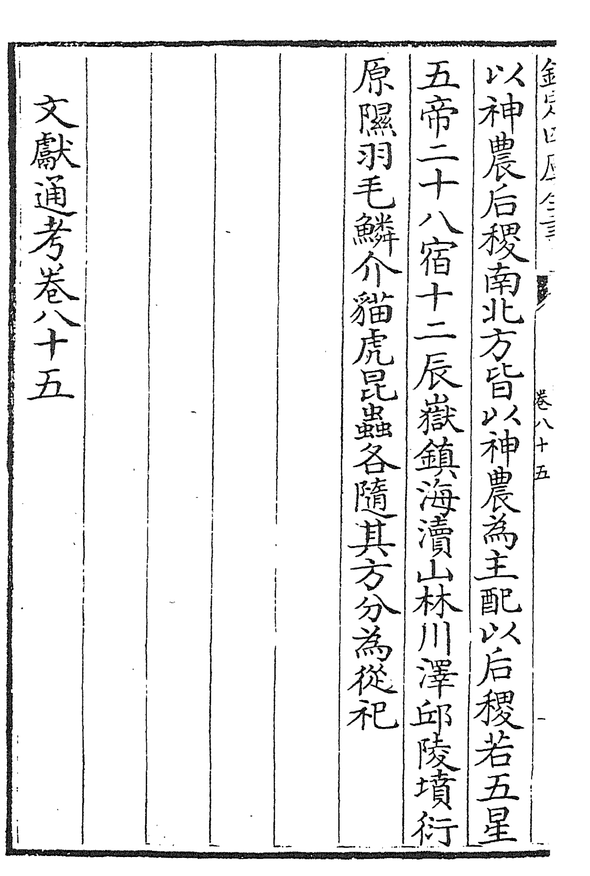
戌日為臘臘接也言新故相接故田獵取禽以報百神饗宗廟旁及五祀以致孝盡虔魏晉同之唐以土王貞觀之際尚用前寅蜡八神卯日祭社辰日為臘而獨以前七日辛卯蜡不應於禮請如開元故事蜡百神祀社稷饗宗廟同用戌臘如禮便制曰可
徽宗政和三年四月議禮局上五禮新儀臘前一日蜡百神四方蜡壇廣四丈髙八尺四出陛兩壝每壝二十五步東方設大明位西方設夜明位以神農氏后稷氏

配位以北為上南北壇設神農氏位以后稷氏配五星二十八宿十二辰五官五嶽五鎮四海四瀆及五方山林川澤邱陵墳衍原隰井泉田畯蒼龍朱鳥麒麟白虎元武五水庸五坊五於莬五鱗五羽五介五毛五郵表畷五蠃五貓五昆蟲從祀方依其分設若中方嶽鎮以下設於南方蜡壇西堦之西中方山林以下設於南方蜡壇午階之西伊耆設於北方蜡壇卯階之南其位次於辰星

高宗紹興十九年臣僚言月令臘先祖五祀勞農以休息之釋者謂蜡祭也所以報一歲之成功求嗣歲之福也今已行臘享而報農之祀或闕請並行蜡祭

有司檢會以臘前一日蜡祭東西方百神禮料一視感生帝內從祀視釋奠文宣王從祀蜡祭南北方百神一視鎮嶽海瀆內從祀視釋奠武成王從祀

孝宗乾道四年太常少卿王瀹請於四郊各為一壇以祀其方之神從之東方以日為主西方以月為主各配

以神農后稷南北方皆以神農為主配以后稷若五星五帝二十八宿十二辰嶽鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原隰羽毛鱗介貓虎昆蟲各隨其方分為從祀

文獻通考卷八十五